तंशृतयुगक्षणादिदेत्यान्तकं॥पश्चाहामन् सेवितं विजयह

रान

भहेर्निनिहि

2296

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद के पैतीस वर्षों में जहाँ हमने बहुत कुछ पाया है वहाँ बहुत कुछ खोया भी है। इस अवधि में हमारी उपलब्धियाँ मुख्यतः भौतिक क्षेत्र में रही है—हरित क्रांति, नए-नए उद्योगों की स्था-पना, वैज्ञानिक प्रगति, साहसिक अभियान आदि। परमाणु विज्ञान और उपग्रह के क्षेत्र में भारत विश्व के इने गिने छः देशों में है। औद्योगिक विकास में वह तीसरे विश्व का सिरमौर होने का दावा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारी प्रधानमंत्री की सफलताएँ किसी भी देश के लिये गर्व का कारण हो सकती है।

लेकिन दूसरी ओर आध्यात्मिक धरातल पर हम न केवल विकास नहीं कर पाए, वरन् उल्टी दिशा में अप्रसर होते विखाई दे रहे हैं। नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट पर चतुर्दिक चिंता अकारण नहीं है। शिक्षा, धर्म, राजनीति, व्यवसाय, अर्थनीति, प्रशासन-तंत्र शायव ही कोई ऐसा क्षेत्र वचा हो जहाँ मूल्यों का संकट न हो। धर्म के नाम पर हो रही हिसा, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार आदि दानवों का बढ़ता हुआ विकराल रूप आदि इसी नैतिक संकट के बाहरी लक्षण हैं।

साहित्य भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। कहना न होगा कि आज हिन्दी में ऐसे साहित्य का भारी अभाव है जिसे पढ़कर हमारी आत्मा तृप्त हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और हम अपने पूर्वजों के दिखाए सन्मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसके लिये क्या हमारे साहित्यकार अपने को

दायित्व मुक्त और दोषमुक्त समझ सकते हैं ?

'सहज-आनन्द' के माध्यम से हमारा प्रयास इसं अभाव को पूरा करने और नैतिक पुनर्जागरण में यथा शक्ति अपना अंशवान करना होगा। हम जानते हैं कि संकट अति विशाल तथा व्यापक है और हमारी शक्ति अत्यंत सीमित। ऐसे में हमारा यह प्रयास ऊँट के मुंह में जीरा ही समझा जाएगा। किर भी हम इस संकल्प के साथ अपने इस प्रयास का शुभारम्भ कर रहे हैं कि हर बड़े काम का प्रारम्भ छोटे रूप से हो होता है।

अशोक जैत

सह्जानन्द वर्णी

'सहजानन्द वर्णी' श्रमण सन्त परम्परा के एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। उनकी अगाध विद्वत्ता तथा असाधारण धारणा-शक्ति के मूर्तेरूप है उनके द्वारा रचित पाँच सौ ग्रंथ। अष्ट सहस्त्री, प्रमेय कमल मार्तण्ड, आप्त परीक्षा, सप्तभंगी तरंगिणी आदि गहन दार्शनिक ग्रन्थों पर उनके विस्तृत प्रवचन आज जैन न्याय शास्त्र की निधि वन गये हैं।

समयसार व प्रवचनसार पर उनकी सप्तदशांगी टीका उनके गहन चिन्तन तथा अध्यवसाय को व्यक्त करती है। पूज्य वर्णी जी ने अपनी विराट् साहित्यिक साधना के माध्यम से जो विरासत समर्पित की है वह केवल जैन साहित्य के लिये ही गौरवास्पद नहीं अपितु संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के विपुल रत्न भंडार में प्रतिनिधि रत्नों के रूप में प्रतिष्ठित है। भारतीय दर्शन व अध्यात्म के प्रेमी समाज को उनका योगदान खद्वितीय है।

> उनकी पावन स्मृति ही सहज-आनन्द (मासिक) के नामकरण का आधार रही है। उनको शतशः नमन।

गोविन्द शास्त्री

जन्म से ही नहीं, कर्म और विचारों से भी शास्त्री जी बाह्मण के शर्मण्य स्वभाव के प्रतीक हैं। विज्ञापन से अरुचि रखने वाले तथा सम्मान-प्रदर्शन से डरने वाले शास्त्री जी व्यक्तिगत और रचनाधर्मी स्तर पर देश के विज्ञापित ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों से भिन्न, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाये हुए हैं। इसलिये समाचार पत्रों या अन्य प्रचार माध्यमों पर इनका कोई वक्तव्य या विज्ञित्त देखने-सुनने में नहीं आती। ठोस काम ही इनकी पहचान है। इनके कृपाश्रय से अनेकों पीड़ित जनों को सन्ताप से मुक्ति मिली है। किन्तु सत्ता या अर्थ का बल या प्रलोभन इनके पास नहीं फटक पाया। भारत के प्राक्तन विज्ञान को विश्वास व प्रयोग का विषय बनाने के लिये कृत-संकल्प शास्त्री जी तंत्र के निगूढ़ रहस्यों के ज्ञाता और गहन अनुसंघाता होकर भी उसके सर्वजन सुखाय उपभोग के पक्षधर हैं। साथ ही आधुनिक युग की सारी समस्याओं को जानने-समझने तथा परम्परागत और साम्प्रतिक विचार धाराओं के बीच सामंजस्य खोजने में सिक्रय हैं।

सहज-आनन्द

श्रद्धेय शास्त्री जी की प्रेरणा का ही सुफल है। उन्हीं को सादर समर्पित अवेशांक

लेखकों और पाठकों से

आप द्यामिक, नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक किसी दिशा में अवश्य विचारते रहे होंगें। आपके चिन्तन का कोई निष्कर्ष भी निकला होगा अथवा कोई ऐसा प्रसंग आपके जीवन में अवश्य आया होगा जो चमस्कारी रहा है, प्रेरणाप्रद रहा है या उसरी चुभन आपको आज भी वेचैन कर रही है, ऐसे अनुभव हमें अवश्य प्रेषित करें।

ज्वलंत सामयिक सन्दर्भों पर हम अपने प्रबुद्ध पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की 'पाठक विचार मंच' हेतु उपेक्षा रखते हैं।

उभरती युवा मेधा व जत्साही युवाओं का सृजनात्मक आकार होना चाहता है "सहज आनन्द। यदि आप केल जगत, फिल्म, रंगमंच, शास्त्रीय नृत्य व संगीत, फोटोग्राफी, पैंटिंग, शिल्प कला, उद्योग, समाज-सेवा आदि से सम्बद्ध किसी भी विधा के प्रतिभावान युवा है तो हमें आप अपना संक्षिप्त परिचय अपनी उपलब्धियों सहित नवीनतम फोटोग्राफ के साथ: 'इनसे मिलिए' स्तम्भ हेतु अवश्य भिजवार्ये।

नई पीढ़ी के युवा हस्ताक्षरों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिमाह एक हस्ताक्षर की उसकी विधिष्ट रचनाओं व आत्मकत्थ्य के साथ-परिचय अपने पाठकों से 'नवागत' के अन्तर्गत करायेंगे। इस कालम हेतु ऊर्जावान काव्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, लघु कहानियाँ,व्यंग्य-फीचर आदि भिजवाई जा सकती है।

साथ ही आप अपने नगर/गाँव की सांस्कृतिक/साहित्यिक गतिविधियों की रिपोर्ट भिजवा सकते हैं। आपके नगर/गाँव के आस-पास कोई ऐति-हासिक महत्त्व का स्मारक हो या कोई सिद्ध पीठ हो तो उसका विवरण भेज सकते हैं।

सहज आनन्द अपने उद्देश्यों को साकार रूप दे सकें। दैनिक जीवन की सभी समस्याओं में सफल मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकें। इस हेतु पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। पाठकों के सुझाव हमारे लिये बहुत महत्त्व--पूर्ण हैं। इससे भविष्य में हम आपकी अधिक सेवा कर सकेंगे।

इस अंक में

मंगल कामनायें / प्र एक विचारणीय सुझाव / ११ भगवान श्री राम / १६ सीन उध्वंमुखी कवितायें / २१ पुण्यक्लोक पं० वीनानाथ क्षमी 'नरेडा' / २४

कहाँ है ये लोग ? / ३१
श्रद्धा की आँख / ३५
दीपाली / ३६
भारत : एक विदेशी की दृष्टि में / ४४
मेरी विदेश यात्रा / ५०
व्यसन / ५७
सर्पदंश और तेजा जी / ५६
अकार / ६१
हम कितनी शुद्ध हिन्दी बोलते हैं ? / ६५
कसौटी / ७२
आयुर्वेद परिचय / ७७
ताँत्रिक परामशं / ६५
क्या ज्योतिव झुठ है ? / ६१

पारिवारिक मासिक

सहज आनन्द

प्रवेशांक

फरवरी १६५४

सम्यादक एवं प्रकाशक:

अशोक जैन

- 'सहज आनन्द' प्रत्येक मास की पहली तारीख को प्रकाशित होता है।
- सदस्यता भुल्क, 'सहज-आनन्द' के नाम देय मनीआर्डर या वैंक-ड्राफ्ट द्वारा ही भिजवाये। वी० पी० पी० भेजने में हम असमर्थ रहेंगे।
- 'सहज-आनन्द' में प्रकाशित सामग्री का स्वत्वाधिकार 'सहज आनन्द' का होगा।

एक प्रति वार्षिक ह० २.४० ह० २४.००

कार्यालय:

१४४, नईबस्ती, कूँचा पातीराम, बाजार सीताराम, दिल्ली-६

मंगल कामनाएँ

34

'सहज आनन्द' मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है, जान-कर प्रसन्तता तो हुई पर काम वड़े जोखम का है। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाः शन-संचालन का काम अब खासा वड़ा उद्योग वन गया है। फिर भी ऐसे पत्रों की आवश्यकता तो है और रहेगी जिनका लक्ष्य व्यवसाय नहीं, कुछः उससे ऊँचा सांस्कृतिक और नैतिक है। आपका उत्साह और साहस प्रशं-सनीय है और मेरी कामना है कि इसमें सफलता और यश प्राप्त हो।

🛭 जैनेन्द्र कुमार

आज जब जीवन वैज्ञानिक चकाचौंध तथा भौतिक साधनों की उपलब्धियों की होड़ में व्यस्त है तब धर्म, संस्कृति, चित्र निर्माण, साधना और संयम की बात करना अप्रासांगिक सा लगता है। आज हमारा समाज जिस वातावरण से गुजर रहा है उसमें सहज आनन्द जैसे पत्र ही उसे एक नई दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल होंगे। मैं आपके इस सत्प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ।

🕲 क्षेमचन्द 'सुमन"

सहज आनन्द बड़ा दुर्लभ होता है। आप इसे प्रकाशित कर रहे हैं। यह स्वयं में सहजानन्द है। मुझे यह नाम बहुत भाया। आप अपने प्रति-पाद्य में सफल हों।

> शीला भुनभुनवाला सम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तानः

'सहज आनन्द' के प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएँ। आनन्द हैं कहाँ ? निरंतर विकसित स्थितियों में मनुष्य यदि कुछ खो रहा है तो वह उसकी पहचान। आनन्द अनुभूति की वस्तु है, आपका पत्र पाठकों को आनन्द की मात्र क्षणिक अनुभूति ही करा सके तो मैं समझूँगा आपका प्रयास सफल रहा है।

> राजेन्द्र अवस्थी सम्पादक, कादिनवनी

वड़ी खुशी हुई यह जानकर 'सहज आनन्द' पत्रिका का विमोचन श्रद्धेय श्री जैनेन्द्र कुमार जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इस अवसर पर श्री क्षेमचन्द्र सुमन का सम्मान भी कर रहे हैं। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनायें भेज रहा हूँ। आपका समारोह खूव सफल हो। सुमनजी को बहुत-बहुत वधाई दें।

विष्णु प्रभाकर

यह जानकर प्रसन्तता हुई कि 'सहज आनन्द' नामक मासिक पत्र का प्रकाशनं होने जा रहा है। मुझे आशा और विश्वास है कि 'सहज आनन्द' का हर अंक ऐसी सामग्री प्रस्तुत करेगा जो समाज को मनन, चिन्तन तथा आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करेगा। मेरी शुभकामनायें स्वीकार कीजिए।

🖙 अक्षय कुमार जैन

आज के जीवन में दहुत कुछ है किन्तु ज्यादातर दिखावटी और कृत्रिम समृद्धि है, पर सुख नहीं है। इसका मूल कारण तो यही है कि जीवन से सहजता गायव हो गई।

पत्थर, सीमेंट और इस्पात की दीवारों में कैद लोगों को आपकी पित्रका 'सहज आनन्द' कुछ राहत अवश्य देगी और शायद उन्हें वह सब

भी दे सके जिसकी उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता है।

जयप्रकाश भारती सम्पादक, नन्दन

हुएं का विषय है 'सहज आनन्द' मासिक पत्र का प्रकाशन एक महान उद्देश्य को लेकर होने जा रहा है। आज के भौतिक युग में सहज आनन्द पाठकों में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। मैं हृदय से इस पत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

बरसाने लाल चतुर्वेदी

'दिवंगत हिन्दो सेवी' के रूप में श्री क्षेम चन्द्र जो 'सुमन' ने जिस महान कार्य का श्री गणेश किया है और वीड़ा उठाया है वह अपने में अद्वितीय है। हम कह सकते हैं कि 'सुमन जो' व्यक्ति नहीं एक संस्था है। 'पद्मश्रो' जैसे विशिष्ट अलंकार से सम्मानित होने पर सहज-आनन्द परिवार उन्हें हार्दिक वधाई देता है। तथा अलंकार के योग्य व्यक्ति के चुनाव पर भारत सरकार को भी बधाई देना चाहता है।

सहज आनन्द कृत संकल्प है :

- अक्लील, अनैतिक एवं समाज को दूखित करने वाली फिल्मों को नकारने के लिये।
- स्वस्थ, पारम्परिक मूल्यों एवं ज्वलन्त समस्याओं को स्थायित्व प्रवान करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिये ।
- ० फिल्म जगत को एक नवीन स्वस्थ चिन्तन एवं गति देने के लिये।
- ० सिने दर्शकों की रुचि परिष्कृत करने के लिये "

अपने उद्देश्यों को साकार रूप देने हेतु सहज आनन्द की एक गौरवशाली एवं संग्रहणीय भेंट लीक से हटकर एक नये रूप में

फिल्म-विशेषांक

जो आपको अपने से ही जोड़ने की कड़ी सिद्ध होगी। बड़े आकार के २०० पृष्ठों में शीघ्र प्रकाश्य मुल्य: मात्र चार रुपये

[ऐजेन्ट बन्धु, अपनी प्रतियाँ अभी से सुरक्षित करा लें]

एक विचारणीय सुझाव

• गोविन्द शास्त्री

श्री अशोक जैन ने 'सहज आनन्द' प्रकाशित करने से पहले एक विज्ञिप्ति प्रसारित कर इसे 'विचार यज्ञ' कहा था। इसमें कोई संशय नहीं कि यह विचार यज्ञ सामियक अवश्यकता है, इससे होने वाले रुचि परिष्कार, चिन्तन पद्धित का विकास और सात्विक अनुभूति के सुवास का आनन्द आज भले दिखाई न दे पर यह ज्ञानवर्धन के साथ-साथ हमारे गौरवमय प्राक्तन से हमें परिचित करायेगा, जोड़ेगा और हमें दैन्यमुक्त करके उन्नतिश्य होना सिखायेगा। मेरे प्रति स्नेह रखने वाले जनों का स्नेहातिश्य ही मुझे इस विचार यज्ञ का पुरोधा बना बैठा और अशोक जी यजमान वन बैठे जबिक यथार्थ में यह उन हितेषियों की प्रवल कामना ही है जिसे में या वे वहन कर रहे हैं। यह मेरी समझ में या मेरी कल्पना में राजसूय यज्ञ है, इसे ऐसा सशक्त माध्यम बनाने का स्वप्न है कि सारे सरल हृदय, आस्थावान् सुजन परस्पर परिचित हों, स्नेह सम्बन्धों से जुड़े रहें और देश, धर्म या वाद की दुराग्रहणपूर्ण विभाजकता से ऊपर उठकर ज्ञानव के उदात्त रूप को पहचानें, श्रेष्ठ मनुष्य वनें।

हमारे शास्त्र खुले हैं, हमारा ज्ञान अनावृत है, माँ सरस्वती की रूप श्री के दर्शन सबके लिये सुलम हैं और यह भी सच है कि लोक व्यवहार और जागतिक सुख-दु:खों, सम्पन्नता-विपन्नता का रहस्य भी सरस्वती के रूप विस्तार में ही आता है इसलिये ज्ञानवान के लिये लोक और परलोक सुपरिचित होते हैं, वह प्रकृति की द्वन्द्वारमकता को पहचानता है इसलिये उसमें प्रभुता प्रकट होती है। यह सारा उन्मुक्त ज्ञान भी व्यक्ति में स्वतः प्रकट नहीं होता, गुरु कृपा से उसके अज्ञानान्य चक्षु खुलते हैं तो वह रहस्य सुलझाने लगता है और पराम्बा का सीधा अनुग्रह होता है तो वह शास्त्र का प्रवक्ता हो जाता है, ज्ञान नैसर्गिक मन्दाकिनी की भौति अनवरुद्ध-अस्रज प्रवाहित होने लगता है।

इस देहनाम के साथ अनेक लोगों के प्रत्यक्ष व परोक्ष सौहार्द सम्बन्ध

जुड़ गये है और उन सम्बन्धों को विश्वसनीय वनाये रखने के लिए मैंने आज तक सावधान प्रयत्न किया है। आर्थिक तंगी के वावजूद किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखना मेरी प्रकृति में नहीं रहा। किसी प्रकार की संस्था केन्द्र या परिषद् जैसा आडम्बर कभी कल्पना में भी नहीं आया जीवन को सुख संभार एवं सुविधाओं के विस्तार के गिरवी रखने का विचार कभी नहीं आया, जो है वही सुखकर है, जो नहीं है, उसे पाने के लिये जीवन को अशान्त करना समझदारी नहीं लगती। यही दृष्टि मेरे लेखन का प्रयो-जन रही है आज इसे स्पष्ट रूप में लिखकर आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा विल्क यह कोशिश कर रहा हूँ कि यह जीवन दर्शन आपके भी कुछ काम आ सके तो आपके जीवन की आधे से अधिक विसंगतियाँ दूर हो जायेंगी। मेरे इस जीवन दर्शन में या इसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार का अहंकार 'प्रकट होने लगा है, अहंकार बुरी चीज है पर यह उस राहु की अपेक्षा कम घातक है जो अपने स्वार्थ के लिये जो चाहे छल कर सकता है, यह उस लोभ पिशाच की तुलना में अच्छा है जो परस्व हरण के लिये अनेक प्रकार के आडम्बर रचता है। दूसरी बात यह भी है कि यह अहम् ही मेरे अस्तित्व को सीधा खड़े कर सकता है, यही ब्राह्मण की पहचान है, यही मेरी स्वतंत्रता है। मेरी इच्छा हो तो अदने-से अदने व्यक्ति के साथ घुल-घुल कर वात कर सकता हूँ और मन न हो तो अच्छे सत्ताधीशों और धनाढ्यों को भी सीधा-सपाट 'ना' कह देता हूँ। अष्टावकी महाराज मेरी रगों में कहीं है, दुर्वासा का ब्राह्मवर्चेस् मेरी पीढी में रहा है इसलिये यह अहम् मेरी शिनास्त है, ब्राह्मण की रीढ है। जो मुझे रुचिकर नहीं है उसे सहने वाला खुब्धक मेरे में नहीं रह सकता, अपने लोभ के लिये मायाचार करने वाला पिशाच इस अहंकार के आगे टिक नहीं सकता। तीसरी वास्तवि-कता यह है कि यह जीवन पराम्बा के श्रीचरणों में सर्मीपत है वह जो कुछ दे रही है, पर्याप्त है । वह सर्वेश्वरी मेरे से अधिक मेरा खयाल रखती है फिर मैं क्यों अपनी ढपली बजाऊँ ? उसके स्नेहिल छाया प्रसार में जो कुछ है; सम्पूर्ण है, आनन्दप्रद है। प्रेयसी से मिलने की आतुरता और मिलने पर प्राप्त होनेवाली तृप्ति तपती लूओं और गर्मी से झुलसते संकरे से टीन के मकान को शीतल-सुखागार बना देती है इसलिए मेरी

'मां' के कृपाथय में जो आनन्द है वह किसी वाहरी उरकरण में नहीं है। व्यक्तिगत रूप से में भीतिक उपकरणों से उरता हूँ क्योंकि यदि कोई भीतिक पदार्थ मेरे मन में घुन गया तो वह जव तक मुझे प्राप्त नहीं होगा मेरी तटस्थता टूटती रहेंगी, ऐसे लगता रहेगा जैसे उसके और मेरे प्रेमभरे आलिंगन में गले का हार चुभ रहा है। यह नहीं है कि मेरे पास भौतिक साधन नहीं है, हैं, वहुत हैं पर उन साधनों का उपयोग मेरे हितैपी मित्र, मेरे पुत्र व पुत्रियाँ करते हैं तो मैं अधिक सुखी होता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, दैन्य और निराशा मेरे घर में नहीं आ सकती इसलिये उन अवोध वालकों और युवावस्था के उद्दाम प्रवाह से परिचित हो रहे युवा पुत्रों को किसी प्रकार से कुण्ठित नहीं होने देना चाहता। जो उनके लिये हितकर है, वह उनको मिलती ही है। अपने समवया मित्रों में वे हीन न रहें, इस पर मेरे भीतर वैठे पिता की समर्थ और सतर्क दृष्ट लगी रहती है और यही दृष्ट उन सब पर भी रहती है जो दूर-दराज स्थानों में हैं, जिनके साथ इस जन्म का नहीं विगत जन्मों का सम्बन्ध रहा है।

इस आत्मश्लाघा की सोदाहरण प्रस्तुति मैं केवल एक शब्द 'स्वाभि-मान' से भी कर सकता था किन्तु उससे न मुझे सन्तुष्टि होती न आप ही

चमत्कृत होते । अव मैं मूल विषय पर आता हुँ-

प्रातःस्मरणीय लाहिडी महाशय के जीवन चरित्र में एक जगह लिखा है।—उनके गुरु आदेश दे रहे हैं—'श्यामा चरण! तुमने इस संसार में सुख भोगा है और इस सुख के साधन समाज ने दिये हैं इसलिये जितना सुख भोगा है, उससे दस गुना परोपकार अवश्य करना।'

उसी आत्म तथा में एक घटना है — कतिपय जनों के अश्रद्धापूर्ण वाक्यों से उत्तेजित होकर लाहिड़ी महाशय एकान्त कमरे में अपने गुरु का आबाहन करते हैं। वचनवद्ध एवं क्रुपाप्रवण गुरु सदेह वहाँ प्रकट हो जाते हैं किन्तु फिर वे लाहिड़ी महाशय को डाँटते हैं और कठोर शब्दों में कहते हैं कि ऐसे मूर्ख जनों के कहने में आकर उसने ऐसा क्यों किया?

ये दोनों दृश्य मैंने साभिप्राय लिखे हैं। इस समाज ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, कितना कुछ दिया है, उसके प्रतिकार में मैं दस गुना उप-कार नहीं कर सकता फिर भी यदि इस पत्र के माध्यम से श्रद्धादान् जनों का एक नया परिकर वन सका तो दस गुणित ही नहीं सौ गुना काम सर्व-जन सुखाय; बहुजन हिताय किया जा सकता है। पर उसके लिये पात्रता एक शर्त है। कारण कि मैं केवल संकेत और परामर्श ही दे सक्ँगा। दूसरे जो लोग पहली सफलता पर इतराने लगते हैं या पहली विफलता को आखिरी विफलता समझ कर निराश हो मैदान छोड़ जाते हैं अथवा दो-चार प्रयोग सीख समझ कर पसारी वनने का वहम पाल लेते हैं उनसे मेरी पटरी नहीं बैठती क्योंकि उनके माध्यम से मैं विषय की प्रतिष्ठा करना चाहता हुँ, भारतीय ज्ञान-विज्ञान का लाभ समाज को देना चाहता हूँ और उनका ऐसा व्यवहार मुझे मेरे उद्देश्य से भटकता-सा लगता है। ये परा-मशं लेकर वे तान्त्रिक शिरोमणि या प्रख्यात लेखक वन जाये, इसमें मेरी दुकान तो उठेगी नहीं, न मेरे ग्राहक ही टूटेंगे (क्योंकि मेरे पास दुकान है ही नहीं) किन्तु उनको जो मुझे कराना था वह नहीं हो पायेगा। ऐसी स्थिति मुझे पसन्द नहीं कि एक सीखतड लड़का कटिंग सीख कर अपनी अलग दुकान लगा बैठा क्योंकि मेरी दृष्टि में उस विषय का आधिकारिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के वाद तो मैं स्वयं कह दूंगा कि जाओ, 'अपना स्वतंत्र काम करो।'

इस समय भी कुछ चुने हुए और विश्वासी जन मेरे निकट सम्पर्क में हैं, वे काम कर रहे हैं पर वे मेरे अपने हो चुके। इसके साथ ही वे पर्याप्त नहीं हैं—यह भी महसूस होता है, इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की अपरिमेय विषमताओं में सहयोग करने के लिये तो विशालवाहिनी चाहिए। यह भी न हो सके तो बड़े शहरों अथवा क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के व्यक्ति सुलभ हों जो लाभ-लोभ का विचार किये विना केवल परमात्मा का विश्वास लेकर इस विद्या का लाभ पीड़ित-दीन जनों को दे सकें। ऐसा नहीं है कि वे घर फूँक तमाशा देखें पर दुकान भी न लगायें। कहने की आवश्कता नहीं कि तन्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद हमारे दु:खों की सूचना ही नहीं देता, उनसे त्राण का मार्ग भी बताता है।

मेरा दो तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला यह है कि विभिन्न व्यक्तिगत समस्यायें रखी जायें, उनका समाधान पूछा जाय दूसरा यह है कि जो मैं जानता हूँ, वह मुझसे छीन लिया जाय। छीनना इसलिये

१४ / सहज आनन्द / प्रवेशांक

कह रहा हूँ कि अपने रहस्य को कोई भी सरल सहज भाव से प्रकाशित नहीं करता किन्तु योग्य व्यक्ति ऐसी कठोर परतों को भी तोड़ कर ले लेते हैं। हमारी पुत्रियों के हम किसी न किसी जन्म के कर्जदार होते हैं और देखिये, कितने कृतज्ञ भाव से हम उनका कर्ज चुकाते चले जाते हैं। इस सारे सम्भावित प्रकरण में दो वातों का ध्यान अवश्य रखा जाय, पहली यह कि स्वार्थ और अहम् भाव चाहे कितने ही छुपे रहें मेरी निगाह से ओझल नहीं हो सकेंगे। जब मैं किसी भी प्रकार का स्वार्थ साधन करना नहीं चाहता तो आपका यह लोभी विणक् मेरे यहाँ कैसे टिक पायेगा। दूसरी वात यह कि वशीकरण वैताल या पिशाच साधना जैसे ' निकृष्ट प्रयोगों की लालसा लेकर किसी प्रकार का सम्बन्ध न जोड़ा जाय।

एक मेरा अपना स्वप्न है कि एक ऐसा चिकित्सा केन्द्र बने जो भौतिक और मानिसक कब्टों से मुक्ति दे सके। उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि ज्योतिष, तन्त्र और आयुर्वेद का समन्वित उपयोग किया जाय। जैसे-एक नौ फ्लैटों का मकान हो, उसका प्रत्येक फ्लेट् ग्रहों के प्रतिकारी वातावरण से युक्त हो, जैसे-बुध के कारण कोई व्यक्ति असन्तुलित हो रहा है तो उसे वुध के फ्लेट् में रख दिया जाय। उस फ्लेट की प्रत्येक चीज हरे रंग की रहे, उस व्यक्ति के भोजन में भी बुध दोष का निवारण करने वाली वस्तुयें हों, हवन आदि भी तदनुसार हो।

ऐसे ही तंत्र के सुगुप्त प्रयोगों के परीक्षण करने की व्यवस्था हो और
यह केन्द्र बिना व्यावसायिक दृष्टि के नाम-मात्र के खर्च पर लोगों को
परामर्श दे सके, मार्ग दर्शन कर सके किन्तु इसके किसी भी कोने पर
गोविन्द शास्त्री का नाम न छपे। हाँ, इसे अव्यावसायिक एवं विश्वसनीय
घोषित करने के लिये यदि इस देह नाम का उपयोग करना अनिवार्य लगे

व हितकर हो तो क्या आपत्ति है?

अनेक वार ऐसे केन्द्र, परिषद वा संस्था खोजने वाले लोगों का आग्रह होता है कि उसके लैटर हैड में मेरा नाम छाप दिया जाय। मैंने उनको सिवनय अस्वीकार कर दिया है। फिर भी यदि किसी ने स्नेह एवं विश्वाउ के आधार पर मेरा नाम छाप लिया हो तो उसमें मेरा दोष और दायित्व नहीं है। निश्छल और सुद्द्दय जनों से मैं दूर नहीं हूँ।

भगवानं श्रीराम

प्रेम दीक्षित

राम के पहले का इतिहास भी है, सृष्टि और मनुत्य की परम्परा राम के जन्म से भी पुरानी है पर राम भी कम पुराने नहीं हैं। परशुराम के रूप में ही नहीं, भाषा के विस्तार में भी राम का सद्भाव भाषा के अवतरण के साथ ही हो जाता है क्योंकि भाषा में राम शब्द वनता है। जब नाम है तो नामी भी है ही पर वह सरस्वती की तरह अन्तिहतः है, निगूढ नहीं है।

हम जिस राम को जानते हैं वह देहधारी है, दशरथ पुत्र दशकन्धर हारी है। लोकाचार की काष्ठा है, गुणों का आगार है। ये राम प्रकट क्यों हुए ? हिर पर लगे नारद के शाप से मुक्त होने के लिये नरदेह धारण कर मर्यादा की रक्षा की, या रावण जैसे तपस्वी और अप्रतिम योद्धा को विदा करने के लिये उनको आना पड़ा ? कोई न कोई तो कारण रहा ही होगा जिसने राम को अवतीण होने के लिये विवश किया होगा ? रहा है। विक्षोम ही एकमेव हेतु है जो मृष्टि का प्रवर्तक है, उसके सार को संग्रहीत करने की प्रक्रिया है।

संसार के उद्धम में यही विक्षोम है सागर मंथन की कथा में समुद्र में विक्षोभ होता है। विक्षोभ संसार की मूल प्रकृति है। नदी स्नान करते वाल्मीकि सारस दम्पित में से एक को व्याध वाण से विधते देख अपने मन में भयंकर विक्षोभ का अनुभव करते हैं, तुलसी राम के अलाँकिक बलवीयं को देख भीतर ही भीतर विक्षुद्ध होते हैं, वस, ऐसे ही अवसर राम को अवतरित करते हैं। जिस समय दशरथ के घर में त्रैलोक्य दीपक ने बाल-कलेवर धारण किया उस समय सामाजिक परिस्थितियों ने जन-जन को क्षुद्ध कर रखा था विशेषतया-रावण के सहचरों ने ब्राह्म तेजस् को कुण्ठित करने के लिये योजनावद्ध तरीके से विघ्न उत्पन्न करने प्रारम्भ कर दिये थे। रावण स्वयं तपस्वी था, उसने किसी ब्रह्मवल को ललकारा नहीं था पर वह आततायियों का संरक्षक था। सूर्यं की दु:सह. ऊष्मा को धूल और हवा दोनों ही असह बना रहे थे। परिणामस्वरूप जन-साधारण का विक्षुट्ध होना स्वाभाविक ही था। यह विक्षोम ही एक आकांक्षा थी और इसकी सम्पूर्ति ने ही राम को दाशरिथ बनाया, नारायण को नर बनाया।

समाज का विक्षोभ व्यक्ति में व्यक्त हुआ, ठीक वैसे ही जैसे क्षुव्ध देवताओं का आकोश देवी के प्रकटीकरण का निमित्त वना। इधर तुलसी वावा का राम व्यक्ति का राम होकर भी समाज का राम बना। व्यक्ति का राम इसलिये कि अपनी रागात्मिका वृत्ति के उद्रेक से तुलसी का मानस आलोड़ित था और उनके मानस में अवतरण कर रहे राम पर उनका एकाधिकार था। कारण कि किव की प्रज्ञा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होती है, वह सरस्वती का साम्राज्य है— नितान्त मुक्त, सौम्य और शालीन। जिस राम को तुलसी वावा अपने मनोमय गर्भ में धारण किये हुए थे वह उनका वैसा ही पालित किन्तु प्रिय था जैसा कोशल्या का। किन्तु अन्तर यही था कि कोशल्या के गर्भ में सामाजिक विक्षोभ का निवारण पोपित हो रहा था और तुलसी के भावगर्भ में उसका एकान्तिक विक्षोभ पल रहा था, इसलिये उनके सियाराम सार्वत्रिक हैं और कौशल्या के राम उसके अपने हैं।

यही स्थिति वाल्मीिक की है। वाल्मीिक आहत काँच की पीड़ा अपने हृदय में अनुभव करते हैं। उनकी विह्वलता व्याघ को शाप देने में पर्यवसित होती है पर काँच के मर्मान्तक कष्ट और काँची के (हा हन्त, हन्त निलिनी गज उज्जहार) दाकण रसमंग से वे मर्माहत हो उठते हैं। उनके मन में एक विश्वजनीन आकांक्षा का उदय होता है कि क्यों कोई किसी. को सन्ताप देता है? क्यों कोई लुब्धक किसी निरीह को अपनी कामना का शिकार बनाता है? यह अन्तद्ंष्टि ही उस निगूढ राम का अनुसन्धान करती है। आशय यह कि वाल्मीिक की व्यथा अपना त्राण पाने के लिये एक शरण्य की अपेक्षा से आकुल है— ऐसी ही उदासी में त्रिभुवन विहारी नारद आ जाते हैं। वाल्मीिक प्रसन्न हो उठते हैं, उनकी अनुसन्धित्सु दृष्टि एक सम्बल पा जाती है। वे अपनी व्यथा को कण्ठ निगंत नहीं होने देते, आषं गंभीरता से प्रशन करते हैं 'नारद तुम

अवाधगित हो, कोई ऐसा व्यक्ति वता सकते हो जो घीरज में हिमाचल, क्षमा में घरती, गंभीरता में समुद्र की तरह हो। जिसके हाथ जानुस्पर्शी, जिसके स्कन्ध वृषभवत् हों, विशाल आँखों वाला, भव्य ललाट और पराक्रमी हो?'

वाल्मीिक के प्रश्न पर नारद सोचते-विचारते नहीं, मन से मार्गण नहीं करते तत्क्षण कह देते हैं—'राम भला, एक व्यक्ति में ये सारे गुण कैसे हो सकते हैं? यह तो गुणों की समिष्ट है और इस समिष्ट का ही नाम "राम" है। वाल्मीिक अपने हृदय की कोमलता और बुद्धि की निरपेक्षता के तुलापात्र में रा और म को तोलते हैं—फलस्वरूप राम का जन्म होता है। ऋषि के मानस कोड में रामभद्र परिपुष्ट होते हैं, उनके समस्त विवेक से मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूपाकार धारण करते हैं। कितना आश्चर्य है—प्रमाण की दु:खान्तिका से त्रस्त मुनि का मन एक आकांक्षा से प्रेरित है और उनके आकांक्षित नायक निरपेक्ष हैं। अपनी सृष्टि अयवा निर्वाचन पर मुग्ध होकर किव गा उठता है—

"प्रसन्नतां या न गतिभषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः"

वालमीकि का पूर्ण पुरुष रिनवास में भी वैसा ही है तो वनवास में भी वैसा ही। यह आवश्यक है—िकसी भी स्थिति को पराभूत करने के लिये उससे विपरीत अयवा उन प्रयास करना होता है। राम यदि राज्य को देखकर अवलिप्त हो जाते हैं तो अरण्य उनको विपण्ण करेगा ही किन्तु उन दोनों में वे सम हैं, यह समता ही उनकी समता है। इसी के वल पर वे निकल पड़ते हैं। लगता है वे सुर सरिता की तरह नियत प्रथामी हैं, उनके अवतरण के लिये सगर और भगोर्थ से अधिक श्रम किया है वाल्मीिक ने।

कुछ आलोचक कहते हैं—जुलसी की भिक्त समुज्ज्वल दृष्टि ने राम को पर ब्रह्म के रूप में देखा है किन्तु उनको मनुष्य के रूप में व्यवहारशील करके एक असन्तुलितं-सी स्थिति उत्पन्न कर दी है जबिक बाल्मीकि उन्हें पुरुषोत्तम ही मानते हैं और वैसा ही व्यवहार करते है। यथार्थ ऐसा नहीं है—तुलसी के राम, राम के नाम और एक कथा नायक, परमिद्य, अनिन्द्य सुन्दर के रूप में परिचित हैं, तुलसी उनके कर्तृत्व पर मुग्ध हैं, उनकी राम के प्रति सहज भिक्त है और इस रागाजिशय में परब्रह्म का परत्व और ब्रह्मत्व दोनों ही नगण्य हैं, उनके परम पावन, नयन मनोहारी व्यक्तित्व को मण्डित करने के लिये विश्व के श्रेष्ठ गुण भी अपर्याप्त हैं, इसीलिये तुलसी अनेक वार अपनी असमर्थता और वाणी की सीमा पर खेद व्यक्त करते हैं।

वाल्मीकि राम से बाद में परिचित होते हैं, उनके राम नैमित्तिक राम हैं। वाल्मीकि जागतिक द्वन्द्वों और प्राकृतिक वैषम्य से पीड़ित होकर राम से परिचित हैं इसलिये वे असंगतियों और राम की क्षमता के बीच सन्तुलन बनाये रखते हैं। यही एक मूल अन्तर है इन दो राम-रूपों में।

इस अन्तर के बावजूद दोनों राम-परम समर्थ हैं, दोनों का अगाध विश्वास है। बाल्मीिक के राम गुणों की समिष्ट हैं, तुलसी के राम में गुण समाहित हुए हैं इसीिलये वाल्मीिक के राम अत्यन्त विश्वस्त-दीप्त स्वर में कहते हैं—मेरे राज्य में कोई चोर नहीं हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई विधवा नहीं है, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती, समय पर वृष्टि होती ही है, ऋतु पर वनस्पतियों फलती ही हैं।

श्रद्धा राम के इस ओजस्वी आख्यान पर चमत्कृत हो सकती है पर वाल्मीिक का सन्तुलन एक गणक की तरह इसे नापता है। प्रारम्भ में — वाल्मीिक जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तथा उसके बाह्य एवं आन्तरिक व्यक्तित्व में जिन विशेषताओं को समाविष्ट करना चाहते हैं उनकी सहज फलश्रुति है, उस क्रिया की स्वाभाविक परिणति है।

समाज के उत्पीड़न में, अपने क्लैब्य से पीड़ित होने वाले वर्ग में एक शाश्वत राम छुपा रहता है। यह पीड़न का प्रसार ही समष्टि में विखरे आत्मविस्मृत 'शिव' की समाधि का मंग करता है और तव करवट लेकर एक सौम्य किन्तु शुष्क पंक (रेतीले दलदल) जैसा रुद्र प्रकट होता है वह दर्शन में मधुर-मोहक होता है पर शक्ति का अप्रतिम रूप रहता है, प्रतिगामी को इस तरह लीलता है जैसे शिशु का विलास या वाल लीला कर रहा हो। दोनों ही राम ऐसे ही मितमाधी है,

बड़े-से-बड़ा काम कर के भी वे अपने सम्बन्ध में कोई दर्पोक्ति तो दूर आत्मस्वीकृति तक नहीं करते। शिव के सुभट मदहारी धनुप को तोड़कर भी वे परशुराम को यही कहते हैं—

नाथ ! शंभु धन भंजिन हारा, होइहि कोउ इक दास तुम्हारा।

ज्ञान चक्षु के खुलने पर यह सारा इतिहास एक भाश्वत सत्य के रूप में गोचर होता है। ऐसा लगने लगता है जैसे राम एक अव्याहत-सनातन सत्ता है, न वह जन्म लेता है न मरता हैं इसीलिये दार्शनिक स्यूल और नित्य के रूप में दुहरी स्थित मानते हैं। वे कहते हैं—यह अयोध्या स्यूल है, इसमें राम का अवतरण हुआ था, एक नित्य अयोध्या है जिसमें राम सनातन रूप से विराजमान हैं। वृन्दावन के लिये भी ऐसा ही है। फिर इस आश्वत अयोध्या की स्थित कहाँ है ? उस कालातीत राम का अव्यय रूप कहाँ है ? इसके समाधान में हम दो स्तर वता सकते हैं एक यहीं जो आभासिक है, दूसरा ज्ञानगम्य जहाँ जाकर वापस नहीं आया जाता। यहाँ छुपे राम का दर्शन करने पर उनकी कुपारूपिणी शक्ति उनके शाश्वत धाम में प्रवेश करने की योग्यता और अधिकार दे देती है।

यहाँ की सामाजिक विडम्बनाओं के परिणामस्वरूप जिस राम का दर्शन होता है वह आभासिक इसलिये रहता है कि उसमें हमारे मन पर अपने मोह लदे रहते हैं, स्नेह-पीड़ा रागद्वेष जैसे आग्रह हमारी दृष्टि को स्फीत नहीं रहने नहीं देते और परिणाम यह होता है कि हम राम से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, उनसे एकाकार नहीं हो पाते इसलिये राम के दर्शन की आतुरता, उनके दर्शन करने पर एक संभ्रम बना रहता है। जिस दिन यह आतुरता और संभ्रम समाप्त हो जाते हैं हमारी दृष्टि में राम से इतर को अवकाश नहीं बचता उसी दिन हम शाक्वत अयोध्या में प्रवेश कर जाते है, ज्ञानयोग की यह चरम सिद्ध होती है।

विडम्बना यह है कि सुखान्वेषी रावण के राज्य में, लोम की स्वर्ण नगरी में, मोह को कल्पवृक्ष समझने वाला अज्ञान जब तक है तब तक रावण का दर्प विकृत मुख हमें गर्वदीप्त दिखता रहता है, उसकी पराक्रम कथायें हमारे ओठों पर नाचती रहती हैं। ऐसी मूढावस्था में राम का दिव्य-सात्वक-आनन्द घन रूप हमें न दिख सकता है, न लुभा सकता है किन्तु जिस क्षण हमें रावण के मुखमण्डल पर विकार कालुष्य दिखने लगेगा उसी क्षण हमारे भीतर राम का बोज प्रकट होने लगेगा। हमें राम प्रिय होंगे, राम के प्रिय अति-प्रिय होंगे। वाल्मीिक के पद्य हमें आत्मदर्शन करायेंगे, तुलती वावा की सूक्तियाँ हमें हमारे व्यवहार की सूक्तियाँ लगने लगेंगी। हमें राम के इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कौशल्या के राम, सीता के राम, लक्ष्मण के राम, हनुमान के राम, सुग्नीव और विभीषण के राम, रावण के राम और तुलसी तथा वाल्मीिक के राम हमारे लिये एक राम, सम्पूर्ण राम वन जायेंगे और यह एकत्व ही नित्य राम से साक्षात् करायेगा।

600

राजेन्द्र किशोर की तीन ऊर्ध्वमुखी कविताएँ

(१)

तुमसे परे मैं अदृश्य पुरुष हूँ शारदीय आकाश की तरह निरम्न, उद्भासित प्रसन्न नीलवर्ण, किंतु स्थिर, निराकार

प्रकट मैं तुमसे अंतःभाषित हूँ तुम्हीं से रूपवान, गतिमय, प्राणवंत एक अनुरोधित जीवंत शिव

तुम्हारा चुंवन मेरे अघरों की स्मिति तुम्हारा स्पर्श मेरी त्वचा के रोमिल इंद्रध्वज तुम्हारा कामोद्रेक मेरी जंघाओं का वरुण-वेग तुम्हारा महासुख प्रचंड विस्फोटों से भरा मेरी नाभि का आग्नेय सूर्य

तुम: मेरी प्रिया मेरा सृजन मेरी माँ

करो
उस अग्नि का अवधान करो
जो मुझे दे
मेरा भोग
मेरी प्रतिष्ठा
मेरा हिमाच्छादित स्निग्ध कैलाश
मेरा तपः दीप्त पुंसत्व
मेरा साकार ऊर्जस्वित शिवत्व

(२)

भृंगी, अपने कंकाल में अवस्थित अपनी मृत्यु में संज्ञाहीन अपने अज्ञानवश मेरे आशीर्वाद में भी अप्रसन्न लो, यह तीसरा चरण नए संवेग का नया सूर्योदय

भृंगी, खोलो अपनी महांघकार में डूवी आँखें करो प्रणाम ्यह आकाश है—अर्द्धमौन, अर्द्धमुखर शव्द की इयता यह पृथ्वी है—अर्द्धगुप्त, अर्द्धप्रकट गंध की महत्ता यह मैं हूँ—अर्द्धश्व, अर्द्धश्विव सत्य की सत्ता व्हिष्ट के मध्य-विदु से दृश्य तुम्हारी श्रद्धा तुम्हीं को अपरिचित दंभ से अधूरी मोह से विविक्त

(३)

इतनी करालता में
इतना सौंदर्य
इतनी उपेक्षा में
इतना ममत्व
इतने ॐ्रिशासन में
इतनी अनुकंपा
इतनी निरपेक्षता में

'किसको अपित करूँ अपनी कृतज्ञता ? 'इसको---जो मृत्यु है, तुम्हारा आयोजन ?

या इसको--जो जीवन,

मेरा अनुरंजन?

पुण्यश्लोक पण्डित दीनानाथ शर्मा 'नरेंडा'

[एक विलक्षण व्यवित से परिचित कराना सहजानन्द का विनंभ्र आभार प्रदर्शन है और यथाशवय यह प्रत्येक अंक में प्रस्तुत होगा । अपनी अल्पज्ञता को विज्ञापन एवं आत्मप्रशंसा के डिण्डिम घोष से छुपाने वाले तथाकथित ज्योतिषियों, तान्त्रिकों या भगवानों से भिन्न यथायं विद्वानों से परिचित कराना, उनके अद्भुत गुणों के प्रति कृतज्ञभाव से श्रद्धानतः होना ही इस परिचयमाला का मूल हेतु है । इस स्तंभ का प्रारंभ हम स्वनामधन्य पण्डित श्री वीनानाथ जी शर्मा से कर रहे हैं । परिचायक हैं श्री गोविन्व शास्त्री जो उनके रिश्तेदार होने के कारण उनके अन्तरंग को जानते भी हैं और प्रस्तुत भी कर सकते हैं । — सम्पादक]

पण्डित दीनानाथ जी पर लिखने का मन इसलिए नहीं कर रहा कि वे डाक्टर बी॰ एम्॰ धर्मा के पिता हैं (डाँ॰ धर्मा राजस्थान के एकमेव न्यूरोः मेडिसिन के प्रोफेसर हैं तथा चिकित्सा में पीयूषपाणि और व्यवहार में सरल तथा स्पष्ट हैं) इसलिये भी नहीं कि वे मेरे मामा रहे हैं और इसलिये भी नहीं कि वे नेहरू परिवार में परमादरणीय रहे हैं बल्कि इसलिये कर रहा हूँ कि जब-जब उनके पास बैठने का अवसर मिला मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं ज्योतिष के वोधिवृक्ष के नीचे आ बैठा हूँ।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ममंज्ञ विद्वानों के ज्ञान के कारण ही लोगों का ज्योतिय के प्रति आकर्षण और विश्वास बना हुआ है अन्यथा बड़े-बड़े वक्तव्य देने वाले और अपने को बराह मिहिर का अवतार कहने वाले नक्षत्रज्ञ भी नहीं हैं, वे ज्योतिय और लोगों की आस्था के साथ व्यावसायिक धूर्तता का नाटक करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक परम विद्वान् और ममंज्ञ ज्योतिषी की भविष्यवााणी सदा और सर्वी-श्वत: खरी ही उत्तरे, यदि यही ज्योतिषीय ज्ञान का नाप है तो जिन लोगों को यह गुण जन्म से ही प्राप्त है वे तो गर्ग और पराश्वर के अवतार मान लिये जाने चाहिए पर ऐसा है नहीं क्योंकि विद्या और व्यवहार दो भिन्न विषय हैं। विद्यावान् विश्लेषण करता है, सूत्र बनाता है और उक्त

विषय के नीति निर्देशक तत्त्वों का प्रतिपादन करता है इस सारी प्रिक्रिया
में व्यवहार वा प्रयोग एक आवश्यक आधार के रूप में रहता है किन्तु वह
व्यवहार को देखकर सूत्र नहीं बनाता पहले समीकरण विठलाता है।
समीकरण सिद्ध होने पर वह उसको प्रायोगिक स्तर देता है। व्यवहार
करने वाला अपनी जगह महत्त्वपूणं है, उसकी अपनी कठिनाइयाँ और
व्यवहार सिद्ध निर्णय होते हैं जो उस विद्यावान् को सुझाव देते हैं,
उसके सूत्र या डिजाइन को परिष्कृत करते हैं। खेदजनक वात यह है कि
हम इन दोनों में अन्तर नहीं कर पाते और भविष्यवाणी करने वाले को
श्रेष्ठ ज्योतिषी मान वैठते हैं। भला सोचिये एक अच्छे ड्राइवर से मैंकेनिजम की प्रतिष्ठा थोड़े ही होती है!

जन्म-पत्र दिखलाना मेरा शौक नहीं है, न ज्योतिष मेरी कमजोरी।
मेरी अपनी कुण्डली का फलित जितना अच्छा में जानता हूँ, जतना दूसरा नहीं। फिर भी अपवादस्वरूप जिन ज्योतिषियों ने मेरा जन्म-पत्र देखा और कुछ वताया उनमें सर्वाधिक सही और विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण पण्डित दीनानाथ जी का ही रहा था। पण्डित जी को जयपुर में अधिक लोग नहीं जानते थे पर उच्च और संम्नान्तवर्ग उनको खूव जानता था। सामन्ती युग में जयपुर नरेश महाराजा मानसिह और दूसरे नरेशों के यहाँ पण्डित जी का पूरा सम्मान था तो इन्दिरा जी के प्रथम बार प्रधानमन्त्री वनने पर उनका राजतिलक पण्डित जी के ही हाथों सम्पन्न हुआ था उनके ड्राइंग रूम में ऐसे अवसरों के चित्र उनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा की सूचना देते हैं। इस सबके बावजूद पण्डित जी ने मुझे अनेक बार कहा है—"मैं क्या जानता हूँ जयपुर में ऐसे कई विद्वान हैं जो मुझे जीवन भर पढ़ा सकते हैं।"

जयपुर जिले में शाहपुरा के निकटवर्ती छोटे-से गाँव खोरी में पण्डित जी का जन्म हुआ पर अपनी विद्या के वल पर वे भारत के कुलीन वगं में पूजित रहे। सफेद अचकन, घोती, जूते, पगडी और वेंत पण्डित जी का वाह्य व्यक्तित्व संवारते थे। साधारण व्यक्ति को भी पण्डित जी तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं था पर तेजस् इतना प्रखर था कि घर के लोग ही अनावश्यक बात करने का साहस नहीं कर पाते थे। उदार चिरित्र पण्डित जी में कृपणता कहीं थी ही नहीं। वे जहाँ भी गये, वहीं काम सुधार कर आये। कई अवसर मैंने देखे हैं जहाँ पैसे या साधन की कमी से काम विगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई है किन्तु पण्डित जी यदि ऐसे अवसर पर वहाँ मौजूद हैं तो कोई अभाव या निम्नस्तर की वात नहीं हो सकती। ऐसे वक्त पर अपनी जेव से खर्च कर पण्डित जी प्रसन्न होते थे। दान करने में पण्डित जी को कभी संकोच करते नहीं देखा। आज छनके न रहने पर अनेक परिवार अनाथ से हो गये।

अनावश्यक प्रचार से उनको अरुचि थी। गुणों की प्रशंसा वे मुक्तकण्ठ करते थे। अभिमान उनको छू नहीं गया था। अपने अन्तिम दिनों
जव वे अस्पताल में चिकित्सा करा रहे थे, इन्दिरा जी जयपुर आयी थीं।
अपने व्यस्त कार्यंक्रम के बावजूद वे पिण्डित जी के स्वास्थ्य समाचार पूछने
इस्पताल गई थीं पर इन्दिरा जी याने प्रधानमन्त्री के आने से वे
गौरवान्वित नहीं थे प्रत्युत इन्दिरा जी के कृतज्ञ स्वभाव से वे गद्-गद् थे।
नित्य तीन घण्टे तक अपने पूजागृह में वैठे विना वे भोजन नहीं करते थे।
दिन-चर्या में विल्कुल नियमित। उनके गुरु गंभीर स्वभाव और तेजोदीप्त
मुद्रा को देखकर उनके निकट वैठने का साहस नहीं होता था अन्यथा
विनोद उनके स्वभाव में था। जब कंभी वे तरंग में आते थे तो अनेक
शास्त्रीय परिहास प्रसंग सुनाया करते थे।

पण्डित जी की प्रतिष्ठा से सभी परिचित थे किन्तु वह कौन-सी विद्या थी जिसके कारण वे प्रतिष्ठित थे—इस रहस्य से शायद् ही कोई परिवित रहा हो। यद्यपि मैंने अपनी तरफ से इस रहस्य को जानने की चेष्टा नहीं की अन्यथा विश्वास है कि वे छुगते नहीं, फिर भी जो कुछ साधार अनुमान मैं कर पाया उसमें दो तथ्य आते हैं। एक तो यह कि वे साधक थे, आवाल्यकाल से वे भगवती की उपासना करते आ रहे थे दूसरा यह कि नष्ट जन्म पत्र बनाने में वे अत्यन्त निपुण थे। प्रश्न लग्न से या प्रश्नाक्षर से जन्म लग्न बना देना उनके लिये अत्यन्त सरल था। उन्होंने स्वयं कहा था कि एक उडिया विद्वान् साधु ने प्रसन्न होकर यह विद्या प्रदान की थी। उस समय मैंने यह विद्या सीखने की कोई उत्सुकता इसलिये नहीं दिखाई कि संमव है इससे वे मुझे लोभी समझ

वैठे। यथार्थ में मुझे कोई रुचि न थी, न है। हाँ, यदि उनसे सीख लेता तो किसी सत्पात्र को दे डालता। उस समय यह सोचकर चुं। रह गया कि किसी दिन पण्डित जी स्वयं प्रसन्न होकर कहेंगे कि यह सूत्र समझ ले पर ऐसा अवसर नहीं आना था, नहीं आया।

पिंग्डत जी के वड़े पुत्र दिवगत श्री वाल मुकुन्द शर्मा के ग्रन्थ 'रत्न विज्ञानम्' का सम्पादन करने का दायित्व जब मेरे पर आया तव पिंग्डत के निकट वैठने के अवसर मिले। उन्हीं अवसरों पर पिंग्डत जी के विगत जीवन के संस्मरण सुनने का सुयोग वना था। यहाँ दो एक संस्मरण सुना रहा है—

काटजू — इन्दिरा जी की मौसी-परिवार से पण्डित जी का निकट सम्पकं वर्षों से रहा है। इसी सम्पकं की कड़ी के रूप में एक दिन इन्दिरा जी को नानी याने पण्डित जवाहर लाल नेहरू की सास ने पण्डित जी से

पूछा-- 'पण्डित जी मैं कव मरूंगी ?'

उनके इस प्रकृत पर पण्डित जी स्तव्ध रह गये क्योंकि किसी भी ज्योतिषी के लिये यह बताना जितना कठिन होता है उतना ही जोखिम भरा भी। यह प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं कि वह अपनी मृत्यु का दिन जानकर भी निर्विच्न बना रहे। पण्डित जी ने इस बात को जितना टालना चाहा वे उतनी ही जिद करती रहीं। आखिर उनसे पिण्ड छुड़ाने के लिये पण्डित जी ने अपने ध्यान से ही चार माह आगे की तारीख बतला दी और यह भी बता दिया कि रात ग्यारह बजे उनका देह छूट जायगा।

पण्डित जी तो यह कहकर भूल गये। वे नेपाल गये हुए थे तभी यहाँ से तार गया—'तुरन्त पहुँ चो' पण्डित जी आये और जब उन्होंने देखा तो स्वयं आश्चर्यं चिकत रह गये क्योंकि उन्होंने बंगले में शामियाना वग्नैरह लगा रखा था और कई तरह के आयोजन कर रखे थे। एक घण्टा वे गीता सुनती थीं, फिर भागवत, फिर रामायण और नाम संकीतंन हो रहा था। इस सबको देखकर पण्डित जी ने सोचा अब अगर यह जीवित

रह गई तो उनकी अच्छी-खासी बदनामी होगी।

संयोग की बात कि अगले दिन पण्डित नेहरू भी आ गये। उनको जब

मालूम हुआ कि एक ज्योतिषी ने उनकी मृत्यु की तिथिं घोषित कर दी है और कि वह ज्योतिषी वहीं है। इस पर पण्डित नेहरू कुछ झुँझलाये से पण्डित जी के पास गये और वोले—पण्डित यह बात तुमने किस आधार 'पर कही ? इस पर पण्डित जी ने कहा—गाणित की बात है, मैंने अपनी तरफ से थोड़े ही कहा है। प्राचीन ऋषियों ने जो कुछ कहा, उसी के आधार पर मैंने बता दिया। जवाहर लाल जी ने फिर कहा—वह कौन-सा सूत्र है ? इस बात को टालने के लिये पण्डित दीनानाथ जी ने कहा— आपके साथ के किसी ऐसे व्यक्ति को बुजाइये जिसको अपनी जन्म कुण्डली याद है, मैं गणित के आधार पर वता दूंगा।

संयोग की ही बात की उनके साथ आये व्यक्तियों में एक सज्जन मिल गये। पण्डित जी ने प्रधन लग्न से ही जन्म लग्न बना दिया जिसे उस व्यक्ति ने सही बताया? जवाहर लाल जी ने पूछा—गह कैसे बताया? उस पर पण्डित जी ने टालने के लिये इतनी लम्बी विधि बताई कि असानी से हो ही न सके। फिर भी जवाहर लाल जी ने कागज कलम लेकर बह गणित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वे गणित करते रहे, फिर झुँझला कर फैंक दिया। निश्चित दिन आ गया। रात के ग्यारह वज गये। वह उठकर सोने चली गईं, समय टल गया किन्तु सोने के पन्त्रह भिनट बाद ही खबर आई कि वे चल बसीं।

× × ×

दूसरी घटना उन्होंने सुनाई। महाराज मानिस जी के यहाँ उनका आवागमन प्रारंभ हो गया था। एक वर्ष जयपुर में वर्षा नहीं हुई। घोर सूखें की स्थिति हो गई। पण्डित जी, महाराज से मिलने गये। उनके प्राइवेट सैकेटरी ने कहा—गण्डित जी वर्षा कैसे नहीं हो रही ? इस पर उन्होंने कहा—वर्षा किस पुण्य से हो, राज्य में दान-धमंं की कमी होने से ऐसा प्राकृतिक कोप हुआ करता है।

पण्डित जी की बात सुनकर ए० डी० सी० भीतर गया और थोड़ी ही देर में पण्डित जी का बुलावा आ गया। पण्डित जी के स्थान ग्रहण करते ही महाराज ने पूछा—पण्डित जी वर्षा कैसे नहीं हो रही ? पण्डित

जी ने कहा—"महाराज ! यह तो प्रकृति की लीला है" इस पर ए० डी० सी० ने टांकते हुए कहा—पण्डित जी जो मुझसे कहा, वही कहिए न !

इस पर पण्डित जी आवेश में आते हुए वोले—'हा, 'वह' कहने में मुझे क्या लज्जा आती है! सुनिये महाराज ! "जब राज्य में दान-धर्म में कमी आने लगती है तो ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होते हैं।"

महाराज बोले — अच्छा बताइये क्या-क्या होना चाहिए। पण्डित जी ने कहा—गोचर भूमि छोड़नी चाहिए, सदाव्रत चालू होने चाहिएं, दीन-हीन जनों को अन्न वस्त्र का दान दिया जाय।

महाराज ने कहा—ये सारी व्यवस्थायें अभी ही जाती हैं, आवश्यक हुक्म जारी हो जाते है। अब बताइये, वर्षा हो जायगी न ? पण्डित जी—क्यों नहीं होगी ?

महाराज—कव होगी ?

पण्डित जी-जब आप चाहें।

और तीन दिन वाद भरने वाले गणगोर के मेले के दिन वर्षा होने. की वात तय हो गई।

पण्डित जी ने आगे वताया—यह सव हो गया। उन दिनों मैं कलकत्ता छोड़कर जयपुर में ही वसने की सोच रहा था। एक मकान किराये पर ले लिया था। एकाध सेवक रख लिये थे। मेरे और हुजूर साहव के वीच जो वात हुई थी वह दावा की तरह जयपुर में फैल गई थी। सारे लोग उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे—एक पण्डित आया है, वह गण-गोर के दिन वर्षा करायेगा। जैसे-जैसे समय बीतता गया चर्चा अधिक फैलती गई। गणगौर की सवारी निकलने में मात्र चौवीस घण्टे रह गये। इस विज्ञापन को देखकर में भीतर ही भीतर घवरा रहा था कि अब वर्षा नहीं होगी तो कितनी बड़ी वदनामी होगी। इस वदनामी से तो मर जाना वेहतर। यही सोचकर मैं अपने पूजागृह में घुस गया। रसोइये से कह दिया—मेरे किवाड़ मत खोलना, कल शाम तक मैं अनुष्ठान में बैठ रहा हूँ। जो कुछ हुआ उससे रसोइया भी परिचित तो था ही। उसने सोचा होगा कि पण्डित जी वर्षा कराने का कोई अनुष्ठान या प्रयोग कर रहे होंगे।

मैंने किवाड़ वन्द करके दीपक अगरवत्ती जलाकर इष्टदेव के सामने अवश्यभाव से प्रार्थना करना आरम्भ किया, धीरे-धीरे मेरी आँखों से अवि रल अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। पता नहीं कय रात हुई, कव दिन उगा। मैं यह निश्चय करके पूजागृह में घुसा था कि वर्षा होने पर ही बाहर निकालूंगा अन्यथा मेरी लाश ही निकलेगी। समय का ध्यान नहीं था तो भी अनुमानतः दोपहर के आस-पास का समय रहा होगा कि दर-वाजे को जोर-जोर से पीटने की आवाज आने लगी। सुना तो रसोईया कह रहा था—पण्डित जी वाहर आइये, किवाड़ खोलिये, देखिये कितनी जोरदार वरसात हो रही है।

मैं आसन से उठा, किवाड़ खोले और देखा तो आकाश में काली घटा छा रही है और तेज वर्षा हो रही है। इस दृश्य को देख कर मारे प्रसन्तता के मेरी आँखें भर आई, गला रुंध गया। वापस जाकर इब्टदेव के चरणों में लोट गया उन्होंने मेरी लाज बचा ली।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ—पण्डित जी की प्रतिष्ठा के रहस्यामें एक आधार उनकी तपस्या वा उपासना भी रही है। उनके जीवन को देख कर लगता है तपोश्रंश के कारण किसी वासना वीज ने अंकुरित होकर मानव देह धारण किया था। किसी भी वस्तु के प्रति सघन आसिक उनकी नहीं देखी। बड़े परिवार के मुखिया होकर भी वे अपने अलग कमरे में रहते थे। परिवार से घिरे हुए उनको मैंने कभी देखा नहीं, वे यथार्थ। में सार्वजितक थे, दूसरे लोग ही उनके गिर्व छाये रहते थे, अपने-अपने दुःखों से त्रस्त जन उनकी शरण में निरन्तर आते रहते थे और पण्डितजी सबका त्राण करते थे, कराते थे। जिस समय वे दिवंगत हुए मैं विदेश यात्रा पर गया था रोग शैय्या पर लेटे हुए पण्डित जी को जब मेरी पश्चिम यात्रा का समाचार दिया गया था तो वे विह्वल होकर रो पड़े थे, मारे प्रसन्तता के□

सहज आनन्द का सहयोग २४.०० रु० भेजकर निःशुल्क प्राप्त करें. 'पहली पहली बात'

(युवा हस्ताक्षरों की ऊर्जावान काव्यात्मक अभिव्यक्तियाँ),

पण्डित परमानन्द जी को सव जानते हैं। उनमें एक क्या अनेक खूबियाँ हैं। आप उनको कोर्ट में देख सकते हैं, मन्दिर के चवूतरे पर देख सकते हैं, होटल में देख सकते हैं। उनके घर पर लोगों का आवागमन बना ही रहता है। पढ़े-लिखे वे कम हैं किन्तु कानून कायदे में आलिम-फाजिल हैं। जैसा नाम है वैसे ही परमानन्दी हैं। रात वारह बजे भोजन करते हैं। वात की शुरूआत माँ-वहन से करते हैं। आप इस शैली को गाली कहते हैं पर वे इसे आनन्द समझते हैं। वदले में आप गाली निकालें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पर वे इस कस्वे में अपने-आपको प्रतिष्ठित मानते हैं।

उनके चेहरे पर मुस्कुराहट विछी रहती है, कस्वे में ऐसी एक भी सम-स्या नहीं होती जिसके समाधान का सेहरा वे अपने माथे पर नहीं सजाते। उनके इर्द-गिर्द नित नये समाचार छितराते-उगते रहते हैं। वे आप से मिलोंगे तो बुलाकर कहेंगे—अरे ओ फलाने! तूने सुना कि नहीं। वह

उसकी छोकरी कल रात से लापता है।

या फिर-वह है न रिधया, परसों उसके जूते पड़े। अपने आपको

बहुत समझता था।

ऐसे अनेक सगाचार उनके पास आते रहते हैं और वे मुस्कुराते हुए चवा-चवा कर इन सगाचारों की जुगाली करते रहते हैं। ऐसे आनन्द-दायी अवसरों को जुटाने के लिये वे नि:स्वार्थ सहायता करने कोर्ट-कचहरी तक साथ दे सकते हैं। वे आनन्दान्वेषी हैं, सदा प्रसन्न रहने वाले, परोप-कारी दो व्यक्तियों की घनिष्ठता उनको रुचिकर नहीं लगती और जो उनको अच्छा नहीं लगता उसे दूर हटाने में वे आलस नहीं करते फिर भगवान् ने उनको ऐसी बुद्धि दी है कि ऐसे मामलों में वे नारद और चाणक्य से कम नहीं रहते।

उनको देखकर मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, जिसका

भाव कुछ इस तरह है-

'एक वार पण्डित परमानन्द जैसे व्यक्ति ने कहा—'हम तो आज जंगल में जा रहे हैं।' दूसरे ने पूछा—'अरे भाई वहाँ तो शेर रहते हैं।' परमानन्द वोले—'व शेर मेरे को खा जायें इसलिये जंगल में जा रहा हूँ।' दूसरा इस वात पर चौंका, उसने सोचा पण्डित परमानन्द शेर पर उपकार करने तो नहीं जा रहे? जरा स्पष्ट करते हूए पूछा—'आखिर ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं?' इस प्रश्न पर पण्डित परमानन्द प्रसन्न होते हुए वोले—'तू पूरा वैल है समझता-समझाता कुछ है नहीं। अरे में जंगल में गया और शेर मुझे खा गया तो वह आदमखोर हो जायेगा फिर महर में आकर वह औरों को भी खायेगा।'

× × ×

दूसरे उनके भाई हैं—पण्डित गंभीर जी। गंभीर जी सरकारी दफ्तर में किरानी हैं। उनकी तनस्वाह हाथी के दाँत की तरह खाने की अलग और दिखाने की अलग नहीं है विल्क खाने के दाँतों के निस्पत दिखाने वाले दाँत वड़े होते हैं वैसा ही हाल उनकी वताने वाली तनस्वाह का है। जहाँ कहीं भी पाँच दस आदिमयों के वीच वैठने का मौका आता है वे किसी न किसी तरह यह वाक्य जड़ देते हैं—'सरकार क्या वेवकूफ है जो मुझे एक हजार रुपये देती है ?'

पर वे अपनी तनस्वाह का वखान आपको आतंकित करने के लिये नहीं, उदास करने के लिए करते हैं। आप उनकी तनस्वाह की बात सुन कर अपने को छोटा समझें और उस छोटेपन से मायूस हो उठें—वस इतना भर चाहते हैं।

हरदम सिगरेट पीना उनकी पहचान है। सुवह जल्दी उठकर वे किसी रेस्तराँ में जाते हैं और अखवार पढ़ने के वाद शौच जाना उनका नियम है। बोलते कम हैं पर जब बोलने लगते हैं तो जंगली पशु की तरह नाक की सीध में भगते चले जाते हैं। हल्की और घटिया बात उनको नहीं सुहाती।

वे चर्चा अवसर उन लोगों की करते हैं जो उनसे थोड़ा तेज भगना

चाहते हैं। उनके दफ्तर में जो लोग रिश्वत खाते हैं, उनसे वे नाराज इस लिये नहीं हैं कि रिश्वत क्यों लेते हैं बिल्क इसलिये हैं कि उस रिश्वत के पैसे से वह ऐश करेगा, अपना स्टैंडर्ड बढ़ायेगा—यही उनके अफसोस का कारण है।

उनके पड़ोस में जब टेलीविजन आया तो वे इसलिये उदास हो गये कि वह टी. वी. क्यों ले आया ? उस घर की मुण्डेर पर लगा एण्टीना उनको खटकने लगा, शालने लगा और उनके चेहरे पर गम्भीरता की एक

परत और चढ़ गई।

किसी भी व्यक्ति का नाम ले दी जिए वे उसके पुरखों तक का इतिहास वखान देगे। जो कोई भी उठता व्यक्ति है वह उनका कव्ट है। उनके चेहरे पर गम्भीरता परत पर दर परत छा गई है, और हर परत के भीतर एक कचोट है, एक पीड़ा है इस दु:ख से मुक्त होने के लिये वे कोशिश करते हैं किन्तु सामने आकर नहीं। दूसरे के कन्धे पर बन्दूक रखने पर उनका निशाना ठीक बैठता है। अक्सर उनको वे लोग ही घेरे रहते हैं जिनको दूसरे नहीं सुहाते।

लोग कहते हैं - काजी जी पराये दु:ख से दुवले हुआ करते हैं पर

पण्डित जी दूसरे के सुख से दुवला रहे हैं।

× × ×

पण्डित परमानन्द और गम्भीर प्रतीक हैं। हर कस्बे, गाँव और मुहल्ले में ऐसे शब्स मिल जायेंगे। उनको हम आसानी से पहचान भी लेंगे मगर हमारे भीतर भी ये परमानन्द और गम्भीर आसन जमाये बैठे हैं, हम उनको जानते भी हैं लेकिन उनको नापसन्द नहीं कर पाते जैसे रावण के राज्य में रहने वाले राक्षस रावण को बहुत नापसन्द नहीं करते थे।

इसमें कोई शक नहीं कि इन्सान कच्चा दूध पीता है इसलिये गलती करना उसकी फितरत है लेकिन गलती हम इसलिये करते हैं कि ना समझ हैं और हर गलती हमें समझदार बना सके तो हम आदमी बन जायेंगे, एक बेहतरीन इन्सान हमारे भीतर पैदा होगा। इसके साथ ही अगर हम उन खामियों को देख पायें जो हमारी जिन्दगी को वेमजा कर देती हैं तो हम ज्यादा और सही माने में सुखी हो सकेंगे। जरूरत हमारे सोच और नजरिये को वदलने की है।

सचाई यह है कि हमारा स्वभाव विगड़ गया हैं, हमारी आदत वदल गई है जैसे पण्डित परमानन्द जी विना गाली के अपनी वात नहीं कह सकते। छोटी-छोटी बुराइयाँ कित तरह हमारी जिन्दगी को वेमजा कर रही हैं—इस पर विचार हम कर ही नहीं सकते नतीजा यह होता है कि हम ऊँट या सूअर हो जाते हैं। पण्डित परमानन्द के चरित्र में ऊँट घुस गया है जो केवल बुराइयों के काँटे ही पसन्द करता है और गम्भीर के स्वभाव में सूअर पैठ गया है जिसे किमी के शरीर में लगी महक से अरुचि है।

किसी की तरक्की पर खुश होना हम सीख लें तो दुनिया में अनेक आदमी, अवसर और घटनायें ऐसी दिखने लगेंगी जो हमारी खुशी में इजाफा करेंगी। देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गाँधी के कामों को देखकर हम अगर खुश होने लगें, शिववरण माथुर के मुख्य मंत्री वनने पर प्रसन्न हो सकें और जैलिंसह के राष्ट्रपति वनने पर हर्ष प्रकट कर सकें तो हमारे पड़ोस में आने वाले टेलीविजन पर हमारा भी हक हो जायेगा।

दूसरी वात यह भी है कि किसी की तरक्की को नापसन्द करके हम कुड़ने लगें—पह समझदारी का काम तो नहीं है। हम कुड़कर उसकी तरक्की को रोक नहीं सकते, उल्टे हमारे जीवन में अभान्ति उत्पन्न कर लेते हैं, इसके साथ ही जिस व्यक्ति के प्रति हम असहनशील हो रहे हैं उसके खिलाफ ऐसी-वैसी वार्ते भी करेंगे ही और ये वार्ते उस व्यक्ति के पास भी पहुँचेगी, स्वाभाविक है इससे वह नाराज हो। ऐसी परिस्थिति में हम सोवें कि हमारे व्यवहार और सोव से हम एक निहायत गैर जरूरी सिरददं पैदा कर लेंगे।

किसी की टाँग पकड़ कर खिनने की वजाय हम भी दौड़ें तो यह निर्माणात्मक वृत्ति होगी, हम आगे वढ़ेंगे। किसी लकीर को इधर-उधर से काटने से वह घट सकती है छोटी नहीं हो सकती है। उसे छोटी दिखाने (शेष पृष्ठ ४६ पर)

श्रद्धा की आँख

• गोविन्दं शास्त्री

राजभाही बुरी थी पर भली भी थी। किस तरह बुरी थी और किसलिये भली थी - यह एक लम्बी बहस है और वेमानी भी है क्योंकि हमें उन राजभाही से मतलब नहीं व्यक्ति से मतलब है।

ठाकुर देवी सिंह जी को मैंने देखा है। मेरे पितामह स्व० श्री हनुमान् जी शर्मा उनके गुरु थे और उनके अस्वस्य होने पर ठाकुर साहव उनकी मिजाज पुर्सी करने आये थे। उनका व्यक्तित्व प्रमावशाली था कि उन्हें दूर से देखा जा सकता था जैसे शादू न की सुन्दरता को दूर से ही देखा जाता है कि निकट जाने का अवसर भी नहीं था इसलिये साहस भी नहीं था।

उनके सरल राजत्व के अनेक किस्से उस समय भी सुना करता था आज भी वे किस्से फिजाँ में तर रहे हैं। मेरे पितामह सुनाया करते थे— एक वार एक आदमी आया और उसने कहा—'मैं साग वनाना जानता हूँ। ठाकुर साहव रईस घर से ही नहीं, मन से भी थे। उसको कहा— अच्छा वनाकर खिला।

उसने उस समय जो खर्च बताया वह पचास रूपये था और तुर्रा यह कि उस साग की दो ही प्लेट वर्नेगी एक वह बनाने वाला खायेगा और दूसरी ठाकुर साहव। सामग्री की व्यवस्था कर दी गई। साग बनाकर वह ठाकुर साहव को बुलाने चला, संयोग कि ठाकुर साहव उस समय राजकाज में व्यस्त थे वोले—'थोड़ा इन्तजार कर' थोड़ी देर बाद फिर गया तब भी वे काम में व्यस्त थे बोले 'अभी आया' वह फिर चला गया, थोड़ी इन्तजार करके अपने हिस्से का साग खा लिया और ठाकुर साहव के हिस्से का थाली में परोस कर ले गया लेकिन इस बार भी ठाकुर साहव ने दो मिनट रुकने की बात कही तो वह तैश में आ गया और उस साग रोटीं को फैंक कर चल दिया। पितामह कहते थे—वह साग एक चौकी पर जा गिरा और आश्चर्यं की बात कि उस उकठे काठ में कोंपल फूट

आई।

इस घटना की ऐतिहासिकता पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति आप्त वाक्य को प्रमाण मानते हैं फिर हमारे लिये आप्त अर्थात् विश्वस्तज्ञन कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, इसलिये उन्हें कभी भी अपनी वात को प्रमाणित करने के लिये सौगन्ध खाते नहीं देखा। उस पीढ़ी में लोग धन या पशुवल के आधार पर गण्यमान नहीं होते थे चित्र और ज्ञान ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड रहता था। धन का सम्मान था पर उस धन के आगमन का साधन क्या है—यह अधिक विचारणीय रहता था। प्रत्येक परिवार अपनी परम्परा का बहुत ध्यान रखता था इसलिये कुल परम्परा के नाम पर ही अधिकांश कार्य होते थे।

वह समय गया, वह पीढी गई, वे मान्यतायें गई। मुझसे कोई 'पूछे तो मैं उसी समय को अच्छा बताऊंगा क्यों कि उस समय हम कुएँ का 'पानी पीते थे और कुआँ सबका होता था इसलिये एक का सुख दूसरे को आनिन्दत करता था और एक के दुःख से सारा मुहल्ला पीड़ित हो जाता था। आदमी अकेला था ही कहाँ? आज नल का पानी पीते हैं, सबकें घर में अलग-अलग नल लगे हुए हैं। न सार्वजनिक स्थान हैं, न बहाने वर्ना शाम को बगीची में शौच आदि करने के लिये जाते तो रामा-श्यामा हो ही जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों के रहन-सहन का स्तर सादा था, और दूसरी तरह के दिखावे भी नहीं थे, फैशन भी नहीं था तो साधन-सुविधाओं का विस्तार भी नहीं था फिर भी सुख था, अपना-पन था, एक दूसरे का लिहाज था।

ऐसे माहील में राजा अगर सच्चरित्र और साधु प्रकृति का होता था तो जीवन महका-महका रहता था ठाकुर देवी सिंह जी ऐसे ही राजा थे। एक बार की बात है, उनके पहरेदार के बारे में शिकायत मिली कि वह रात की डयूटी में सो जाया करता है। उन्होंने उसे बुलाकर चेतावनी दे दी। एक रात उसकी परीक्षा करने के लिये स्वयं रात में आये और दरवाजे को खड़-खाड़या। पहरेदार ने हूं की आवाज दी और सो गया। योड़ी देर बाद फिर किवाड़ खड़-खड़ाये तो हड़वड़ाकर उठा और दरवाजा ·खोला। सामने देखा तो ठाकुर साहव खड़े थे। जब ठाकुर साहव ने कहा—''क्यों रे! सो रहा था न? इस पर उसने उत्तर दिया—,नहीं अन्नदात!, माला फेर रहा था, सुमेरू आये तभी तो उठता।

इस पर ठाकुर साहव ने मुस्कराते हुए उसे एक रुपया दिया और वोले—'यह तो है तेरी झूठ का इनाम, अगर आयन्दा सोने की शिकायत मिली तो नौकरी से निकाल दूंगा।"

ऐसे हुआ करते थे सदाशय राजा।

अव साहव की धर्म प्राणता और अपनी परम्परा के प्रति जागरूकता की बात पर आता हूँ। एक बार एक बहुत छोटे कर्मचारी-पहरेदार ने आकर सीधे उनसे बात कर ली-इस पर वे बहुत चिन्तित हो गये और अपने से वोले—महाराज! मेरे चिरत्र में ऐसा क्या दोष आ गया? कि मेरे पुण्य प्रताप में कभी कैसे आ गई कि एक बहुत छोटा कर्मचारी सीधे मेरे प्रास चला आया और बात करने लगा—जब कि, उसे कोई कब्ट नहीं था और न मैने उसे बुलाया था।

अपने चरित्र और वर्चस्व के प्रति इतना खयाल रखने वाले ठाकुर देवी सिंह जी के राज्य में सर्वत्र सुख-शान्ति थी। उनके बाहरी व्यक्तित्व से बड़ा एक व्यक्तित्व और या जो परम सात्विक और उत्कृष्ट साधक का था। लोग इसके वारे में नहीं जानते थे किन्तु एक घटना ऐसी घटी 'जिससे लोग उनके इस गुण से परिचित हो पाये।

वात इस तरह हुई कि करीरीवाले की आँखों की रोशनी जाती रही। डॉक्टरों की दवा की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई महीने अंघेपन की मजबूरी भोगता रहा। उन दिनों और आज भी ऐसी मान्यता रही है कि डिग्गी के कल्याण जी ने अन्धों को आँखें और पंगु को पैर दिये हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हम ऐसी बातों को मूखंता कह सकते हैं या फिर उनको किसी युक्ति या तर्क से सिद्ध करके कार्य कारण भाव वता सकते हैं फिर भी दो अवस्थायें सुनिश्चित हैं—एक यह कि विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता दूसरा यह कि विश्वास का अपना संसार है और उस संसार में अवटनीय कुछ भी नहीं, असंभव कुछ होता ही नहीं।

डिग्गी के कल्याण जी ने अनेक अन्धों को आँखें दी थीं—इस जनश्रुति का ऐतिहासिक विश्लेषण व परीक्षण तो किसी ने किया नहीं पर
ने विश्वास ने इसे क्षद्धा का फल समझा और इस पर सन्देह किया नहीं।
करीरी वाला भी इस विश्वास से प्रेरित होकर डिग्गी पहुँचा। डिग्गी
कल्याण जी के मन्दिर में निराहार पड़ा रहा आख़िरकार एक दिनः
उसकी श्रद्धा ने चमरकार दिखाया। उसके पास एक दिव्य व्यक्ति आया
और वोला—"तुम यहाँ क्यों पड़े हो? जाओ, तुम्हारे गाँव का ठाकुर
देवीसिंह पूर्व जन्म का पुण्यात्मा और उच्च साधक है। उसके पैर पकड़
लेना, तुम्हारी दृष्टि वापस आ जायगी।"

इस बात से चमत्कृत होकर करीरी वाला चौमूँ लौट आया। ठाकुर साहव जयपुर रहते थे। उनसे मिलना सरल नहीं था। सामन्ती युग में सर्वत्र ऐसी ही व्यवस्था थी। राजों, महाराजों, ठाकुरों तक पहुँचना कठिन होता था क्योंकि उनके रहने वाले सेवकों में रौव अधिक था, व्यवस्था का जिम्मा भी उन पर ही रहता था। करीरी वाले ने ठाकुर साहव की दिनचर्या के बारे में जानकारी करके यह जाना कि ब्राह्म मुहुत में ठाकुर देवीसिंह जी बगीचे में घूमते हैं। उस समय उनसे सरलता से मिला जा सकता है सो जैसे-तैसे व्यवस्था करके वह उनके महल के पास ही रातभर बैठा रहा और जैसे ही वे घूमने के लिये जाने लगे, उनके पैरों से लिपट गया। आश्चर्यं, उसको दृष्टि मिल गई। ठाकुर साहव देवीसिंह जी ने जब उसे उठाया और पूछा कि क्या बात है? इस तरह क्यों पैरों में लिपट रहा है तो करीरी वाले ने अपने अन्धे होने से लेकर वापस दिखके तक की सारी कहानी कह सुनाई। इस पर ठाकुर साहव ने उसे कहा जा, इस बात का जिक किसी से मत करना। जो मिले उससे यही कहना कि डिग्गी के ठाकुर कल्याण ने आँखें दी हैं।

ठाकुर साहब की यह इच्छा थी कि यदि ऐसी वात का प्रचार हो गया तो उनके लिये समस्या हो जायगी और इससे उनके व्यक्तिगत जीवन में अवरोध आयेगा, वे मौन एवं अविज्ञापित ही बने रहना चाहते थे□

दीपाली

∙ कुसुम जैन

जयशंकर कालीचरण के निकटस्थों में हैं। देशी और विदेशी साहित्य का अध्ययन अजीण होने तक कर चुके हैं। अपनी आलोचना प्रतिक्रिया शून्य होकर सुन लेने का साहस कई लोगों में मिल सकता है किन्तु उसमें से यथार्थ को परख लेने की क्षमता विरले लोगों में ही हुआ करती है और जयशंकर ऐसे ही विरलों में हैं।

जयशंकर की सरलता गुरु काली चरण से कम नहीं है किन्तु उनका कोध भी छद्र से कम नहीं। उनके कोध को विगलित करना है तो गुरु को ले आओ। जयशंकर नियम पूर्वक गुरु के पास आते हैं, दोनों में क्या गुह्य भाषण हुआ करता है कोई नहीं जानता। उनके वार्तालाप में किसी को आने से रोका नहीं जाता किन्तु लोग जाते ही नहीं दोनों कव मिले थे, कहाँ मिले थे कोई नहीं जानता।

आज जयशंकर कुछ अतिरिक्त उत्तेजित हैं। गुरु काली चरण अपने कमरे में घ्यानस्य हैं जयशंकर अवाध गित हैं, उनके लिये आज्ञा और प्रतीक्षा आवश्यक नहीं हैं। गुरु से आँख मिलते ही उनका आवेश मन्द पड़ता है। गुरु कहते हैं—'क्यों पाण्डे आज चेहरे पर कर्कशता क्यों है ?'

'कई दिनों से कुछ कहने को मन कर रहा है किन्तु कह नहीं पा रहा

'कारण ?'

'कारण ? कारण यही कि हम ठहरे संसारी जीव हमें लोक मत का भी सम्मान करना पड़ता है और आपके प्रति जो अलक्षित आत्मीयता जुड़ गई है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।'

'दीपाली के मेरे पास रहने की वात को लेकर ही तुम कुछ कहने को ज्यग्र हो न ?'

'हाँ, ।'

'जिस दिन दीपाली मेरे पास आई थी उसी दिन मैंने आज की बात

की कल्पना कर ली थी फिर भी मैंने उसे अपने पास रखा और रखूंगा।"
'आपके चरित्र को लेकर, आपके और दीपाली के एकान्तवास को'
लेकर मुझे कई तरह की अप्रिय और अशोभन बातें सुननी पड़ती हैं। मैं
उनसे अधा गया।'

'लोगों की बातें तुम्हें अप्रिय इसीलिये लगती हैं कि तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम भी उन लोगों में मिल जाओ तो उन वातों में तुम्हें भी रस आने लगेगा। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वरूप को ही पसन्द करता है। प्रकृति में इतना सुकुमार होता है कि विपरीत से संघर्ष नहीं कर पाता, म्लान हो जाता है। प्रेम उत्सर्ग कर सकता है आकामक नहीं होता। तुम्हारी मेरे प्रति भावनात्मक आसिक्त ही तुम्हारी व्यथा और उत्तेजना का मूल है। इस आसिक्त को छोड़ दोगे तो तुम भी निमंल बन जाओगे। आक्रमण करने में तुम्हें भी सुख मिलेगा, वर्तमान के इदं-गिर्द देखने का अभ्यास होगा।'

'आप वात का विश्लेषण करने से वचना चाहते हैं। ग्रन्थि को ढ़ीला करने से काम नहीं चलने का उसे खोलकर ही सुख और हल्कापन पाया जा सकता है।'

गुरु वीच में ही वोल पड़े-

'तुम्हारी दो आंखें दो तरफ देखती हैं। एक आंख से तुम समाज और लोकमत को देखते हो, दूसरे से अपनी अज्ञेय सत्ता को आंर स्थिति यह है कि तुम जितना इधर जाते हो उतना ही उधर भी और जब कभी इसका मूल्यांकन करते हो तो पश्चात्ताप और अवसाद के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। एक के हो रहो। लोकापवाद को और समाज के अर्थवाद को तुम मेरे पास लाते हो। मैं उसके प्रति तनिक भी रुचि नहीं रखता किन्तु वह तुम्हें प्रिय है इसलिये मुझे भी तुम्हारे प्रति मेरे मन में एक स्निग्ध भाव है और तुम अनजाने उसका दुरुपयोग कर डालते हो।'

'इसी अवसाद से त्राण पाने के लिये आपके पास आता हूँ। आपकेः स्नेह भाव का दुरुपयोग मैं नहीं करता किन्तु मेरी प्रकृति से मैं मुक्त नहीं हो सका। मैं चाहता हूँ आप विवादास्पद न रहें। लोग आपकी वास्तवि-कता को समझें, आलोचना न करें।'

'यह भी तुम्हारा दुराग्रह ही है। लोगों के अपने माप हैं, अपेक्षायें हैं, आग्रह हैं। मैं उनमें उपयुक्त होने की चेष्टा नहीं करना चाहता, यह मेरा अपना सुख है। विवादास्वदता को तुम बुरा समझते हो, एकांगी रहना चाहते हो' एक ही पक्ष को पकड़े रखना चाहते हो - नया इससे तम द्वैत में छपें एकत्व को पहचान पाओगे ? आसिवत को भोगो समर्पण मत करो। विवादास्पदता में ही पूर्णत्व है। सत् को जान लेना पर्याप्त नहीं; असत को, सत् के अभाव को जानने से सत्य का सम्पूर्ण ज्ञान मिलता है। एक ही रेखा के दो छोर हैं—सत् और असत् इसी सत् और असत् के बीच में यह संसार अवस्थित है। जिस दिन असत् नहीं रहेगा उस दिन सत् विकल हो उठेगा । तुम्हारे ही देह में देखों न, नाभि से ऊपर प्राण का क्षेत्र है और नीचे अपान का क्षेत्र है। प्राण ऋषि के समान पवित्र है, प्रीणन करने वाला है, ऊर्घ्वंगित है, प्रत्येक रोम को स्वच्छ पवित्र रखता है। अपान अधोगित है, देह का मलकोश इसी के क्षेत्र में है। दोनों की बिल्कुल विप-रीत गति और प्रकृति है किन्तु दोनों में कितना प्रगाढ़ सम्बन्ध है, एक के विना दूसरा नहीं रह सकता, एक के व्यक्तिक्रम से दूसरा क्षीण होने लगता है।

जो लोग मेरे में दोष देखते हैं वे भी देखते तो हैं। शायद वे अधिक सही हैं या तुम अधिक स्पष्ट हो — यह निर्णय करना मेरा काभ नहीं है। एकत्व को पाने के लिये दित्व को पहचानना जरूरी है। दो स्तरों पर जीने की अपेक्षा दोनों स्तरों को जोड़ने वाले सूत्र को जीना अधिक ज्यावहारिक रहता है।

'मेरा विनम्न आग्रह है—ऐसी स्थित क्यों बने ? नीतिशास्त्र ने कहा है—अतथ्यस्तथ्यों वा हरित महिमानं जनरव: (लोकमत सच हो या गलतहो व्यक्ति की महिमा को नष्ट करता है) 'तुम मुझे इस स्थिति से उवारना चाहते हो या नई स्थिति में रखना चाहते हो ? क्या तुम यह सोचते हो कि दीपाली को यहाँ से निष्कासित कर दूं। मेरे लिये यह सम्भव नहीं। वह मेरी स्नेहपालित है, उसके मेरे पर अगणित उपकार हैं, वह मेरी सहचरी है।'

'आपके मन में दीपाली के प्रति कैसे भी भाव हों, उसने आप पर

क्या उपकार किया—'यह मैं नहीं जानना चाहता किन्तु इस तरह के अप-वाद से समाज में एक अप्रिय विरोध जनमता है। लोग समझते हैं यह स्वैराचार समाज का तिरस्कार है, यह असन्तोष यदि इसी तरह घनीभूत होता गया तो कुछ भी अघटित घट सकता है।'

'अघटनीय तो घट ही नहीं सकता। तुम यही तो कहना चाहते हो न कि समूह में वल होता है, उसकी अपनी शैली और निर्णय होता है। यह संहति वल मुझे अपमानित करने पर उतारू हो जायगा तो मैं उसके सामने बहुत हीन ठहरूंगा, वह मुझे रौंद कर निकल जायगा। यही तुम्हारी आशंका है, यही तुम्हारा आत्मरचित भय है-है न। तुमने एक के वल को आँका नहीं। अपमान की अन्तिम स्थिति मृत्यु ही है न, जीवन के प्रति मोह है इसीलिये मृत्यु का भय है, मोह के उत्स में प्रच्छन्न रूप से पनप रहे भय के वृक्ष को तुम नहीं पहचानोगे। जो तुम्हारे लिये भय है वही मेरा वल है, मृत्यु मेरा वल है। माँ काली का उपासक हूँ मैं। वह स्वयं काल है, उसके आगे जीवन का मोह लेकर कोई वैठ नहीं सकता। समाज को आने दो, उसके अन्धे आवेश को उवलने दो, वे मेरा वध भी कर जायेंगे तो मुझे क्या आपत्ति है? मेरी माँ यदि यही चाहती है तो उसे अन्यथा करने के लिये मैं कभी याचना नहीं करूंगा। तुम या वे जिसे अपमान समझते हैं, वह मेरे लिये भी अपमान का सूचक वने तो वात वन सकती है।'

'भविष्यत् के गर्भ में क्या है — इसे जानकर भी क्या होगा ? नियति की अनिवार्यता में परिवर्तन करने की बात में नहीं सोच रहा और नही मैं यह चाहता हूँ कि दीपाली को निष्कासित किया जाया। मेरा तो एक विनम्र आग्रह है कि दीपाली अपने सम्पर्क में बहुत कम रहे।'

'मन करता है—तुम्हें ऐसी राय देने के लिये दण्डित करूँ और दण्ड यही कि तुम्हारा यहाँ आना विजत कर दिया जाय किन्तु नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। देखो, दीपालों के सम्पर्क को कम करना मेरे बस की बात नहीं है। हो सके, तुम ही कोशिश कर देखो। दीपाली सर्वतन्त्र है, एम्. एस्. सी. पास है, पूर्ण वयस्क भी। वह अपना मत बनाने के लिये स्वाधीन है। मेरा कोई भी निर्णय उस पर आरोपित नहीं किया जाता।' 'आरोप की बात नहीं है, न ही दीपाली को मनाने या सुझाने की कोई बात है। वह केवल आपकी इच्छा की बात है आपके मन की परि-सीमा में जब तक दीपाली है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, आप अपने मन की परुड़ ढीली करेंगे तभी वह स्वरूप को जान पायेगी।'

'मेरे मन की दीपाली पर अधिकार जताने वाले तुम कौन ? तुम्हारे समाज वालों को मेरे और दीपाली के बीच जो असामाजिक अतएब अनैतिक जैसा दिखता है वह उनकी भ्रान्ति है। वे इतने संकीण हो चुके हैं कि अपनी-अपनी काराओं में कैंद रहना चाहते हैं। शब्दों को उन्होंने शहतीर बना लिया है और उससे वे स्वयं ही नहीं सिमट रहे हैं दूसरों को भी सीमित करते जा रहे हैं। जो स्नेह मुक्ति दे सकता था उसी से ये लोग बांघने का काम कर रहे हैं।

माना—माँ हमें जन्म देती है, हमारे जीवन में उसकी सर्वोपिर सत्ता है इसिलये ज्ञान के साथ-साथ हम उसे प्यार करने की वजाय सम्मान देने लगते हैं, लज्जा और संकोच हमारे सम्बन्धों को सीमित करने लगते हैं। उसके प्रति अन्यथा भाव लाना हम मनुष्यों के लिये अप्राकृत है किन्तु इसके देखे देख हम वहन, वेटी, शिष्य, मित्र आदि शब्दों के खण्ड वोध में भी जीया करते हैं। कितनी विचित्र बात है सभी लोग एक ही मकान में रहकर भी वर्जनाओं की सीमा रेखा में जीया करते हैं।

नारी की सम्पूर्णता और महिमा को जानने के लिये कारा और सीमा की दीवार को ढाहना पड़ेगा। बहन कह कर तुमने उसके एक रूप को देखा, बेटी कह कर तुम उससे बड़े वन बैठे, उससे कुछ भी लेना तुम्हारे लिये निषिद्ध हो गया और पत्नी कहकर तुमने उसे केवल भोग्य मान लिया। एक ही स्नेह को पाने-पहचाने के लिये तुमने कितने खण्ड बोध बना डाले। मैं इस सबसे सहमत नहीं हूँ। नारी मेरे लिये सर्वस्व है। मां का उपासक हूँ न, मां का विस्तार इतना है कि उसमें तुम्हारे ये सारे सम्बोधन समा जाते हैं। रक्षा के लिये नृसिह की, विष्नाश के लिये गण-पति की और ऐश्वयं प्राप्ति के लिये लक्ष्मी नारायण के रूप की उपासना क्या हमारे समग्र को खण्डित नहीं करती? हमारे एक मां होती है वह (शिष पृष्ठ १० पर)

भारत-विदेशी दृष्टि में

[भारत सहस्राब्दियों से विश्व का आकर्षण केन्द्र रहा है। कोई इसे सोने की चिड़िया समझ कर लुटेरे के रूप में आया कोई इसके अविजित धर्म को पराभूत करने आया, मन्दिरों को ध्वस्त करके चला गया, कोई इसकी रत्न प्रसू धरती पर शासन करने के लोभ से प्रताड़ित होकर आया तो कोई इसे मानवीय और नैतिकता के मूल्यों का उत्स समझ कर आया। परिणाम यह रहा कि यह भारत भूमि विश्व का आकर्षण बनी रही आज सहस्राब्दियों के दासता के पश्चात हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातन्त्र के रूप में उदित हुए हैं, विश्व की पंचायत हमारे वल को पहचानती तो है स्वीवार नहीं करना चाहती विशेष रूप से वे राष्ट्र जो साम्ब्रज्यवादी और उपनिवेशवादी रहे हैं। उनके अपने मोह, स्वार्थ और अहंकार उनको दुरा-ग्रही बना रहे हैं अन्यया भारत अपने पंचशील के वल पर ही अपनी सत्ता और महत्ता को प्रतिष्ठित करके रहेगा।

यहाँ हम ऐसे ही प्रेरणादायी विचारों की प्रृंखला का प्रारम्भ कर रहे हैं। इस लेख के विचार श्री रामसुन्दर जगन्ताथ बलकरण हैं। वल-करण भारत वंशी हैं पर चार पीढ़ियों से दक्षिण अमेरिका में सूरिनाम के नागरिक हैं। सूरिनाम की संसद के सदस्य रह चुके हैं वलकरण संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अनेक वार विश्व श्रमण कर चुके वलकरण साठ पार कर चुके हैं। उनके विचार विवेक-पूणे हैं और दृष्टि सर्वेदिक्स्पर्शी। अभी जब वे भारत आये थे तो उनसे बहुत विस्तार से वातचीत हुई थी उस वार्तालाप के सार संक्षेप के रूप में यह लेख प्रस्तुत है।

भारत मेरे आजा-आजी का देश है। इसके साथ हमारा भावनात्मक सम्बन्ध है। माना, हम सरनामी है, वही हिमारी जन्मभूमि है फिर भी भारत हमारे प्राणों में बसा है। वहाँ का हर भारतवंशी भारत को तीर्थ समझता है, उसकी एक ही आकांक्षा रहती है कि वह अपने आजा-आजी की जन्मभूमि के दर्शन कर आये। पता नहां क्यों यह धरती हमें अपनी-अपनी-सी लगती है। संसार में घूम चुका पर किसी देश की धरती ने मुझे इस तरह दुलार से नहीं खेंचा जितना इस देश की धरती ने।

आज से १३० वर्ष पहले लालारुख नाम का जहाज यहाँ हमारे 'पुरखों को लेकर आया था। उससे पहले कई जहाज आ चुके थे पर उसके वाद कोई नहीं अ:या । यहाँ भारत में गाँधी जैसे नेताओं ने आवाज उठाई थी कि ठकेदार लोग भारतीय श्रमिकों और कारीगरों का शोषण करते हैं, ये लोग बहुत कष्ट में हैं। अंग्रेज इनको मानवीय सुविधा और अधि-कार भी नहीं दे रहे। स्मरण रहे पहले सूरिनाम अंग्रेजों के अधीन था फिर परिवर्तन के समय यह डचों के हाथ चला गया। उस समय जो -लोग यहाँ आये उनको कष्ट तो सहना था ही, नितान्त एकान्त और सघन जंगलों को काटकर वस्तियाँ वनानी थीं, भूमि को कृषियोग्य बनाना था सो कष्ट तो सहना ही था। यहाँ भारत में कौन-सा सुख था। बाढ़, महा-मारी, वेरोजगारी और महँगाई से पीड़ित होकर ही ये लोग इतनी दूर आये थे। इन पृथु पुत्रों का श्रम ही आज सूरिनाम की घरती को शस्य सम्पन्न किये हुए है। उन पूर्व पुरुषों के श्रम का फल ही हम लोग खा रहे हैं। बहुत सुखी हैं हम लोग। यहाँ रहकर हम इतना कुछ नहीं कर पाते । उस समय यदि गाँधी जहाजों का आना नहीं रुकवाते तो आज हम उस देश में ३८ प्रतिशत नहीं रहते। ऐसा सूरिनाम में ही नहीं ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाड जैसे चार देशों में है। मैं साम्राज्यवादी नहीं हूं फिर भी ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि अगर हम वहाँ बहुमत में होते तो उस देश की शासन-व्यवस्था में हमारा भी स्थान होता। यह तो आपको भी मानना ही पड़ेगा कि हमारा धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज उन सब से मेल नहीं खाता । आज हमारे देश में काले हैं, चीनी हैं, मलायी हैं, इन सबके सम्मिश्रण के कारण एक निश्चित चित्र नहीं बन पाता। यदि किसी भी एक जाति का वहुमत होता तो वह वड़े भाई की तरह रहता और शेष छोटे भाई की तरह उसके पोषणीय-पालनीय होते।

मेरे इस प्रश्न पर कि क्या वहाँ भी साम्प्रदायिक भावनायें जोर करती :हैं, ? वे बोले—वहाँ हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दू या मुसलमान नहीं । आपके

यहाँ—वँगला देश के समय जो लड़ाई हुई उस समय एक मौलाना साहक आये थे। उन्होंने इस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करने की कुचेष्टा अवश्य की थी किन्तु वह वात वन नहीं सकी। उन्होंने ही हमारे यहाँ की संसद् में किसी सदस्य के माध्यम से एक प्रश्न उठवाया था जिसका स्पष्ट आशय था कि वँगलादेश में रह रहे मुसमलानों पर हिन्दुस्तान आक्रमण कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। इतने जीवन में मैंने भारतीय दूतावास को उसी समय सिक्रय होते देखा। इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा समय लिया गया था और इसी वीच ट्रिनिडाड के भारतीय दूतावास का एक अधिकारी मेरे घर आया और उसने चित्रों, समाचार पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर मुझे इतना आश्वस्त कर दिया कि वह आक्षेप स्वतः दुर्भावनापूर्ण लगने लगा।

प्रासंगिक रूप में यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि विदेशों में स्थापित दूतावास और राजदूत भारत के हितों की चिन्ता नहीं करते। वे इस पद को मौज-मस्ती का पद समझते हैं, भारत की उपलब्धियों से परि चित कराने का या भारत से सम्बन्धित जानकारी देने का किंचित भी प्रयास नहीं करते । भारत ने द्रिनिडाड के दूतावास के माध्यम से वहाँ के भारतीयों को भारतीय संस्कृति-धर्म व चिन्तन से जोड़े रखने के लिये वहुत पैसा खंचें किया किन्तु आज वहाँ बसे भारतीय, भारत से सम्बन्ध तोड़ चुके, भारतीयता से उनको लगाव ही नहीं रहा, हिन्दी उनके लिये विदेशी भाषा हो गई इसके मुकाविले सूरिनाम पर कुछ भी धन खर्च नहीं किया गया, न दूतावास ने भारतीयता के सम्पोषण के निमित्त कुछ किया फिर भी सूरिनाम के भारतीय हिन्दुओं के त्यौहार मनाते हैं, विवाह शादी, कथा-पुराण भारत की तरह ही करते हैं, हिन्दी बोलते समझते हैं। एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ के रेडियो और टेलीविजन पर एक निश्चित समयाविध का कार्यक्रम देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से है। हाँ, सनातनी और आर्यसमाजियों की नोंक-झोंक चलती रहती है फिर भी होली-दीवांली दोनों एक ही मंच पर बैठते हैं।

भारत में तीन वार आ चुका और हर वार इसकी प्रगति को देख

कर प्रसन्न हुआ। आप यहाँ रह कर अपनी गित का अन्दाज नहीं लगा सकते। आपको आजाद हुए कितना-सा समय हुआ है? आपके पड़ोसी देश को देखिये—वहीं का वही है। हालांकि सैनिक शासन में राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। आप के यहाँ पूर्ण प्रजातन्त्र है इसिलये राष्ट्र उन्नित कर रहा है। आप के यहाँ के लोग जब यह कहते हैं कि भारत पर इतना ऋण है, तो मुझे दु:ख होता है क्योंकि विकासशील राष्ट्र पर ऋण भी चढ़ता है, मुद्रास्फीति का सामना भी करता है। आप इसी तथ्य से यह क्यों नहीं समझना चाहते कि आप की गित कितनी तीन्न है जिसमें दूसरे देशों से प्राप्त ऋण, विश्व वैंक का अनुदान तथा घाटे का बजट बना कर भी पूरा नहीं पड़ता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रगति का लाभ सामान्य जन को नहीं मिल रहा, इतनी जल्दी और इतने बड़े देश में ऐसा हो भी नहीं सकता फिर भी सामान्य जन के जीवन में परिवर्त्तन आ रहा है। हर बार मैंने देखा है कि नये-नये उपनगर उमर आते हैं, गाँवों में भी पक्के मकान और दूसरी जीवनोगयोगी सुविधाओं का प्रसार होता जा रहा है। एशि-याड, निगुंट राष्टों का शिखर सम्मेलन करके आपने तीसरे विश्व को संसार के मंच पर खड़ा कर दिया है फिर रोहिणि छोड़कर आपने उन राष्ट्रों में विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर दिया है जो अपनी सुरक्षा के लिये तथाकथित बड़े राष्ट्रों के मुँह ताका करते थे।

एक जमाना था, —जब आपके यहाँ भाखड़ा बाँघ बनाने के लिये विदेशी मस्तिष्क लगा था, चण्डीगढ़ की परिकल्पना आपने आयात की थी और इसके लिये आप को पैसा खर्च करना पड़ा था। पहले आप तैयार मशीनें आयात करते थे, उन मशीनों के बनाने में वहाँ के लोगों को रोजगार मिला था। आज स्थिति यह है कि आपके यहाँ के कारीगर बाहर जाते हैं, इंजिनीयर और डाक्टरों का निर्यात होता है। आप टैकनीक् वेच रहे हैं। विश्व की श्रेष्ठ वैज्ञानिक उपलिच्यों में भारतीयों का योगदान है। आप निर्यातक हैं। इंगलैंड की स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय मूल-आधार वने हुए हैं, ब्राजील जैसे देश में तीन हजार भारतीय इंजिनीयर काम कर रहे हैं विश्व में ऐसा कौन-सा देश है जिसके नव-निर्माण में भारतीयों का

मेरा निश्चित विश्वास है कि एक दिन भारत अपनी खीई प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वैसे भी आज तक भारत संसार को दिशा दर्शन करता रहा है। मुझे याद है एक वार जव में पढ़ ही रहा था तो हमारे गोरे अध्यापक ने बताया था कि विटेमिन की खोज भारत में हुई। उसका इतिहास कुछ ऐसे था कि इंग्लैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों की भेड़ों में एक बीमारी हो जाती थी जिससे उनके पिछले पाँव टकराने लगते थे। उस वीमारी पर खोज करते हुग एक गोरा भारत में भी आया। हिमालय की उपत्यकता में उसने देखा कि किसी भी भेड़ के ऐसी बीमारी नहीं है तब उसने एक भेड़पालक से पूछा—कि यह बीमारी उनके यहाँ क्यों नहीं होती है? इसके उत्तर में उस अपढ़ भेड़ पालक ने बताया कि वे लोग अपनी भेड़ों को खाने में हरी पत्तियाँ व ऐसी ही एक अन्य घास देते हैं। इस पर गोरे ने पूछा कि वे भेड़ को क्या कहते हैं? गड़रिये ने कहा—भेड़। अनुसन्धान कर्ता ने पता व परीक्षण करके विटामिन की खोज की और उसके लिये भेड़ का बी लगा दिया। अर्थात् विटामिन बी जिसका परिज्ञान आपके यहाँ के गड़रिये को रहा था।

दूसरा देखिये—संसार को आपने सागवान की व शाल की लकड़ी. दी। यह लकड़ी नाव बनाने में सबसे अच्छी रहती है। भारत में बहुत पहले नाव बनाने की कला का विकास हो चुका था। राजा दशरथ के दो मंजिला नावें थीं जिन पर एक साथ दो सौ व्यक्ति यात्रा कर सकते थे और ऐसी नावों का पूरा वेड़ा उसके पास था—यह बात भी हमें गोरे लोग ही बताया करते थे।

अधिक समय नहीं हुआ—एक गोरे ने पुस्तक लिखी थी—'भारत ने संसार को क्या दिया ?' इस पुस्तक में उसने पुराने ग्रन्थों से उदृधरण दे देकर उन सारी चीजों की जानकारी दी थी जो आज के विज्ञान के लिये आज भी चुनौती हैं। इस पुस्तक में उसने केवल सूचनायें एकत्रित की थीं फिर भी इसकी खूब विक्री हुई।

ये सारी वातें मैं केवल इसलिये लिख रहा हूँ कि भारत एक महान् देश हैं। आप भारत का नाम लेकर सारे संसार में पूजित हो सकते हैं। जावा-सुमात्रा-थाई-कम्बोडिया-मलेशिया में आपके राम प्रतिष्ठित हैं, चीन और जापान में बुद्ध, अमेरिका में रामकृष्ण का नाम लेकर सम्मानित हो सकते हें।

दुःख तव होता है जब एक गोरे कि सामने आप हीन-भाव से पीड़ित हो जाते हैं। मैं जब किसी गोरे को देखता हूँ तो मेरा भारतीय रक्त एक गर्व से दीप्त हो जाता है क्यों कि मैं जानता हूँ कि इनका इतिहास कितना है। रोमनों के पतन के बाद ये उभरे हैं और जो वैज्ञानिक है वह इनकी भौगोलिक आवश्यकता है किन्तु जब कभी किसी भारतीय को एक गोरे के सामने विनम्न भाव से समर्पित होते देखता हूँ तो मेरे आत्म-सम्मान को एक चोट लगती है। इन लोगों ने आपका शोषण किया, आपके श्रम, यहाँ के वैभव को लेकर ये सम्पन्न हुए, आज भी आपके श्रम और बुद्धि को लेकर ये प्रगतिशील बने हुए हैं। इस सबके बावजूद आप इनके सामने एक याचक-सी पराजय भावना प्रदिशत करते हैं तो अफसोस होता ही है।

आज भारतीय जन मानस अमेरिकनाइज् होना चाहता है, इम्पोर्टेड नाम पर ही मरता है, वैसे ही कपड़े पहनकर उसी लहजे में अपने को ढालकर अग्रणी वनना चाहता है, यह पराजय है। आपके यहाँ के वाता-वरण में जो अनुकूल है, रुचिकर है, सुलभ है उसे व्यवहार में लाइये। ऐसे लगता है जैसे वास्तविक पराजय अर्थात् मानसिक पराजय अव हुई है। वे गोरे अपने आपको सम्मानित वनाने रखये के लिए आज भी बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं और आप हैं कि उनकी चाल को न समझ कर उनको प्रभु जैसा समझे जा रहे हैं। आप अपने जातीय और राष्ट्रीय गौरव को समझिये और मित्रता से नीचे मत जाइये

(पृष्ठ ३४ का शेष)

के लिये उसकी बगल में एक लम्बी लकीर खैंच दी जाय। जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया वे ही इस तरह की कुष्ठाओं से पीड़ित रहते हैं। कितने ताज्जुव की बात है कि लोग अदना-सी बात पर अपने जीवन में अशान्ति घोल लेते हैं, दूसरे को नुकसान देने की ताक में अपना कितना हर्जा कर बैठते हैं?

मेरी विदेश यात्रा

• गोविन्द शास्त्री

माँ की कृपा थी कि १६८२ में पिश्वमी देशों की यात्रा का निमंत्रण मिला। आमंत्रित करने वाले थे वहीं के नागरिक और प्रयोजन था प्राचीन भारतीय विज्ञान के विषय में जानना।

इस प्रवास के संस्मरण लिखने के लिये कई पत्रों की तरफ से आग्रह आया पर आलस्यवश नहीं लिख पाया। दूसरी वात यह भी थी कि क्या लिखूं—वहाँ जो देखा, वह चौंकाने वाला तो था नहीं और न मैं इस भावना से ग्रस्त था कि इंग्लैंड रिटर्न या अमरीका रिटर्न जैसी उपाधि का बोझ ढोऊँ। सच पूछा जाय तो मैं उनको इण्डिया रिटर्न करने गया था और कर भी आया। इस प्रवास में जो जिज्ञासु निकट आये वे मेरे अपने वन गये। उनके सुख-दु:ख में मेरा भी हिस्सा होने लगा और उनमें से कुछेक इस भारत की पुण्यभूमि का स्पर्श करने आ भी चुके। आगे भी आते रहेंगे।

ये संस्मरण इतिक्रम से नहीं स्वच्छन्दवृत्ति से लिखे जा रहे हैं और अशोक जैन याने सहजानन्द याने आप सभी पाठकों का स्नेह वल ही मुझसे वलात लिखवा रहा है। तो मैं एकदम से आपको कुरसाव ले चलता हूँ जो कैरेवियन में एक छोटा-सा टापू है पहले यह डचों का अधिकार क्षेत्र या, आज यह फी-पोट है किन्तु हांग-कांग और मिंगापुर जैसा नहीं। यहाँ विदेशी वस्तुओं का ज्यापार इतना विपुल नहीं है, यह पर्यटन स्थल है और अमेरिका के शीत की ठिटुरन में गर्मी का आनन्द देने वाला टापू होने के कारण पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। पर्यटन ही यहाँ की आय का प्रमुख स्नोत है। वर्षा वर्षभर में ५ से १० सेण्टीमीटर चारों तरफ समुद्र से विरा रहने के कारण हवा के झौंके चलते रहते हैं।

हवाई अड्डे से शहर तक टैक्सी १० डालर लेती है। अधिकांश देशों में हवाई अड्डे की दूरी इतनी ही किराये की रहती है।

परमारिवो से उडा था। डी. सी. या ७३७ वोइंग था। रास्ते में

पोर्ट आफ् स्पेन (ट्रिनिडाड की राजधानी) रुक कर चलना था। पार्ट आफ् स्पेन से चलकर कुरसाव चौवीस घण्टे ठहरना था। रास्ते में मशीन की खरावी के कारण अरूवा उतरना पड़ा। पाइलट ने यान्त्रिक गड़वड़ी की बात नहीं कही थी, इससे यात्रियों में खलवली मच जाती। किन्तु उसकी बात से यह अन्दाज लग जाता था कि विना शिड्यूल के उतरना किसी खास कारण से ही होता है और मौसम खराव नहीं होने पर भी रुक रहा है तो यान्त्रिक गड़वड़ ही एकमात्र कारण है। अपना सन्देह दूर करने के लिये उतरते ही जब वाहर निकला तो इन्जीनियरों का दल जहाज के पैदे में मशीनों को देख रहा था। वहीं ज्यूरिच् जा रहा जहाज भी उतरा हुआ था, मुझे भी ज्यूरिच् होते हुए हालैंड जाना था। स्टेवार्ड से कहला भी दिया कि सीट हो तो सीधा चला जाऊँ। सीट थी भी पर मना कर दिया।

चारों ओर इन्द्रनील मिंण-सा निर्मल सागर लहरा रहा है। कैरेवियन का दक्षिण-पिश्चमी भाग वहुत गन्दला है। ब्राजीलिया की अमेजन तो विशालनद है ही, दूसरी छोटी-मोटी अनेक निदयों गंदा पानी उण्डेलती रहती हैं। अटलाण्टिक ही वास्तव में क्षीर सागर है। कुरसाव के भव्यतम होटल में आ गया हूँ। ७५ डालर रोज का किराया है। सिंगल और डवल रूम में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। किराये में भी १०-१२ डालर का अन्तर रहता है क्योंकि पलंग तो इतना बड़ा होता ही है कि उस पर तीन आदमी सो जायें फिर भी कम रहे तो सोफा को आसानी से आराम देह वैड में बदला जा सकता है। सभी कुछ करीने से सजा हुआ है, सफाई का पश्चिम में विशेष ध्यान रखा जाता है। एक अकेले व्यक्ति के लिये इतना बड़ा कमरा बहुत भारी रहता है। रेलवे की थी टायर में घण्टों यात्रा कर सकने वाले व्यक्ति के लिये यह खुली-खुली-सी जगह खाली सी लगती है।

सात या आठ मंजिल के विशाल होटल का विस्तार समुद्र पर्यन्त है। वाहर की तरफ घूमने के विचार से निकलता हूँ और आदत न होने से चावी भीतर ही छोड़ देता हूं तब ध्यान आता है कि कमरे का ताला आटोमैटिक है। वगल के कमरे बन्द हैं—विवश नीचे जाता हूँ। नौकर दूसरी चाबी लाता है, कमरा खोलता है और भीतर से वन्द करने के अितिरक्त ताले समझाता है। आश्चर्य है, वाहर से केवल एक ताला लगता है जिसे भीतर से हैण्डल घुमाकर खोला जा सकता है किन्तु भीतर से तीन ताले लगते हैं याने खाली कमरे का कोई भय नहीं किन्तु भीतर रहने वाले को बहुत सुरक्षित रहना पड़ता है।

वाजार में घूमने निकल पड़ता हूँ। खाने-पीने की असुविधा तो शाकाहारी को रहती ही है। पैक् भोजन के अपरिचित नामों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? डच् साम्राज्ञी का जन्मदिन होने से आज छुट्टी है। सारे वाजार वन्द हैं। सुनसान गिलयों में से गुजरना सुखद नहीं लगता। कहीं कहीं कालों का दो चार का समूह वहुत आशंकित कर देता है। जिन्स पहने वे लोग जब देखते हैं तो घूरते-से लगते हैं और आशंका- ग्रस्त पैरों में तेजी आ जाती है।

पता नहीं ये काले मन से क्यों पराजित हो गये हैं ? अमेरिका जैसी सम्पन्न राष्ट्र की घरती का शस्य श्यामल इतिहास इसी के परिश्रम ने लिखा है। इसी वज्रकाय ने अपने पौरुष फल का आस्वाद करने योग्य वनाया है, गुलाम और स्लेव जैसे शब्द को इसी के पूर्व पुरुषों ने ढोया है और लगता है उस ढोवन का आटण (आटण एक मारवाडी शब्द है जो उस चमड़ो के लिये उपयोग किया जाता है जो कठोर वस्तु के सम्पर्क से मोटी-खुरदरी और निष्प्राण हो जाती है जैसे वैलों के गर्दन में जूआ रखने की जगह) इसके रक्त में पड़ गया है और वह अब छुड़ाये नहीं छूटता।

इसमें सन्देह नहीं कि दर्गदष्ट अमरीकियों के प्रोपेगण्डे ने इनके गुणों और उपलब्धियों से कभी भी विश्व को परिचित नहीं होने दिया पर अपने को अभिव्यक्त करने के लिये इन्होंने कव प्रयत्न किया ? मार्टिन लूयर किंग के सिवा इस काले के सम्मान को स्थापित करने के लिये किसने आत्महवन किया ? लुमुम्बा जैसे व्यक्ति के सद्गुणों और संघर्ष कथा से लोग अपरिचित हैं पर ईदी अमीन को सब जानते हैं क्योंकि ये गोरे अपने को उच्च सिद्ध करने के लिये दूसरों को छोटा बताने में निपुण हैं और ऐसी घटनाओं का ढिढोरा पीटते हैं। भारत के लिये भी ये 'संपरों कोर वाजीगरों तथा राजे महाराजों का देश' कहा करते थे।

काले की यह आत्म पराजय ही अमरीका में माफिया बन गई है। उनके मन में छुपा हीनभाव हिंसक वन कर अपनी पहचान बनाना चाहता है। रंगभेद के कारण होने वाले दंगों और सामाजिक स्तर पर नम्बर दो का नागरिक होने की कुण्ठा और उत्पीड़न को सहते-सहते यह अपनी दृष्टि में भी उपेक्षित हो गया है। अन्यथा क्या कारण है कि आज तक के वैज्ञानिक और दार्शनिक इतिहास में काले का कहीं नामों-निशा नहीं दिखता।

इसी दैन्य ने इसे आलसी बना दिया है। कई देशों में मैंने इसे देखा है, लोगों से इसकी स्थिति के बारे में पूछा है तो एक ही तथ्य सामने आया है कि यदृच्छातुष्ट ये लोग उन देशों में भी आगे नहीं बढ़ पाये जहाँ इनको सुविधा रही थी। लिंकन और कैनेडी के सिवा इनको सामान्य नागरिक का स्तर देने की पहल किसने की?

जैसा कि ऊपर कह आया हूँ—यह पहले डचों के आधीन था। घूमते-घूमते राजमहल तक आ गया हूँ। फांसीसी शैली पर बने विशाल राजप्रासाद के प्रांगण में खड़ा रहना बहुत प्रिय लग रहा है। सैकड़ों वर्ष पुराना यह प्रासाद आज भी नया-सा दिख रहा है। स्थापत्य कला नयन मनोहारिणी है। यद्पि इसमें उत्कीणन या रंगों की वारीकी नहीं है पर एक विशालता है, प्रथम दृष्टि में प्रभावित करने वाली भव्यता है।

टापू के दूसरे भागों में जाने का साहस नहीं होता क्यों कि भौगोलिक चेतना मुझमें न के वरावर है और कार में वैठकर यात्रा की जाती हैं घूमा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में अकेलापन खटकता है। वापस होटल में आ जाता हूँ। फाइव् स्टार होटल का अर्थ समझने लगा हूँ इसलिये होटल को ही पूरी तरह देखकर सन्तुष्ट होना श्रेयस्कर मान लेता हूँ।

होने को यहाँ भी गोरों का ही राज्य था किन्तु डचों का गोरापन निखलेप है। साम्राज्यवादी आकांक्षा उनमें नहीं है। जिन-जिन देशों में उनके उपनिवेश रहे थे, उन-उन में उन्होंने वहाँ की जनता को पूरे सम्मान के साथ रखा, उसका शोषण नहीं किया। हाँ, शासन व्यवस्था के जो प्रांसगिक लाभ हैं वे तो उनको मिले ही। इसके अतिरिक्त जब कभी किसी उपनिवेश ने स्वतंत्रता की मांग की उन्होने निःसंकोच अपना अधिकार उठा लिया । फाकलैण्ड पर समूचे ब्रिटेन की नौ सेना का आतंक जमाने जैसी कुचेष्टा उनके स्वभाव में नहीं है। डचों के संम्वन्ध में प्रसंग-विश्व अन्यत्न लिखूँगा अभी तो होटल में ही घूम लेता हूँ।

शाम होने में अभी देर है। होटल का दक्षिणी भाग समुद्र की लहरों को छू रहा है। एक बड़ा दालान है, बीच में तरणताल है, कोने में ट्रम्पेट और दूसरे वाद्यायत्र रखे हैं। ट्रम्पेट पर काले का ही अधिकार है। चपक साफ किये जा रहे हैं। अनेक टेवलें हैं जो अभी खाली हैं किन्तु अन्धेरा होने के साथ ही यहाँ एक नई दुनिया प्रकट होने लगेगी। हर टेवल के पास लगी कुर्सियाँ मर जायेंगी, मदिरा पात्रों में कल-कल करती वाल्णी उछाल भरने लगेगी। इस दृश्य की कल्पना करते ही वातावरण का अप-रिचय भय के रूप में उभर आता है। जब सारा ही समुदाय मदिरावासी हो जाय तो वहाँ शिष्टाचार और मानवीय संहिता की बात नहीं रहती, मदिरा का उच्छृ खल-स्वच्छन्द राज्य हो जाता है। क्या पता उस समय ये आकामक हो उठते हों?

दालान से आगे वालकनी है, लताकुँज में वहाँ वैठने के लिये कुर्सियाँ हैं। पाँच छः सीढियाँ चढ़कर ऊपर जाते ही जिससे साक्षात् होता है वह गुम्नवर्णा तन्वंगी है जो चार इंची स्तनावरण और इतना ही कच्छा पहने पलंग पर चित्त लेटी है। उसकी नयनाभिराम देह यण्टि और सम्मोहक मुद्रा को देर तक देखने का लोभ उपजता है किन्तु आगे चल पड़ता हूँ क्योंकि सूर्य स्नान इन लोगों का सुख है और इनको ऐसी मुद्राओं में देखना अशिष्टता। थोड़ी-सी गर्मी होते ही योश्प समुद्र की रेत पर आ जाता है और सागर की उन्मुक्तता में वस्त्रों का आवरण अप्राकृत रहता है। इससे भी अधिक नग्न लोग मिल जायेंगे।

एकान्त कुर्सी पर जा बैठता हूँ। सामने सघन नील जलिध फैला है। किनारे पर इतना स्वच्छ जल है कि पैंदा साफ दिखाई दे रहा है पर पानी से मुझे हमेशा से डर लगा है कारण की तैरना सीखने की कोशिशा में मैं चीन बार डूब चूका हूँ। एक भी नदी इस द्वीप में नहीं है इसलिये नदी का दृश्य उत्पन्न करने के लिये इन्होंने एक छोटी-सी नहर बना रखी है। अछोटी-छोटी नावें दन्नाटे से इधर-उधर घूम रही हैं। अगे चलकर एक

पुल बना हुआ है जो बड़ी नाव आने पर किवाड़ की तरह खुलकर उसे रास्ता दे देता है। कम-से-कम साठ फीट की ऊँचाई पर बैठा हूँ, ऊंचाई से नीचे समुद्र में झाँकना भी एक सिहरन पैदा करता है।

सौझ घरने लगी है। नीचे सहन में आर्केस्ट्रा वज चुका है। ऊँचे-से पुल पर रोशनी का नाच होने लगा है। महल-वाजार एवं अन्य स्थान जगमगा रहे हैं। दिन भर भूत की तरह कमाने वाले ये लोग रात के वादशाह होते हैं। सभी पिश्चमी देशों में रात का संसार बहुत उन्मादपूर्ण होता है। दिन की व्यस्तता से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। पेरिस या फ्रांस के नीम उजाले वाले नाच घरों की वाहर की रौशनी चूँधियाने वाली होती है तो भीतर का माहौल चौंकाने वाला। मैं अपने कमरे में लौट आता हूँ।

कमरे में लौट आया हूँ। कमरे के तीनों ताले वन्द करके पलंग पर लेट गया हूँ। कल चल देना है यात्रा का विचार आते ही वापसी के समय जहाज के इंजन में आई खरावी याद आ जाती है। मन में भय का बीज एक क्षण में अंकुरित होकर महावृक्ष वन जाता है। कल का जहाज एक साथ साढे दस घण्टे उढ़ेगा। इतनी लम्बी उड़ान, निरन्तर उड़ान और चार लाख किलो वजन का यह अडारा और नीचे अथाह जलराशि! याद आ जाती है वह खबर जब एयर इण्डिया का सम्राट्र बम्बई से उड़ान भरते ही समुद्र में डुबकी लगा गया था, कितनी ददनाक मृत्यु हुई होगी।

सुखद पलंग इस विचार के आते ही भूलभैय्या बन जाता है। यह जानता हूँ कि देह नश्वर है, प्राण का इससे संयोग अनित्य है और जीवन से चिपके रहने का मोह व्यर्थ है फिर भी एक भय मेरे समग्र अस्तित्व को निगले जा रहा है। मैं इस भयवाहन मन को बहुत समझाता हूँ कई तरह की युक्तियाँ देता हूँ किन्तु यह अनागत में चला गया है और अत्यन्त मोहमुग्ध होकर श्वेत अंधकार (कुहरे) की तरह बुद्धि के नि:स्पृह प्रकाश को भासित नहीं होने देता। आनन्द की मन्दाकिनी को विशाल शिलाखण्ड की तरह रोक देता है। बहुत उद्ण्ड शिशु की तरह स्वेच्छाचारी होकर सब कुछ अस्त-व्यस्त किये दे रहा है। मेरे भीतर ही दो अस्तित्व उभर आते हैं। एक मृत्यु की सार्थंकता एवं अनिवायंता को मानते हुए निह-

दिग्न रहना चाहता है, दूसरा उसे झुठलाना चाहता है मैं इस कल्पना किन्द्र मन को कहता हूँ—अच्छा, चलो नहीं चलते हैं पर यहाँ तो रह नहीं सकते अन्ततोगत्वा यहाँ से जाना ही पड़ेगा और जब भी जाना होगा यहीं वायु मार्ग है। पर नहीं मानता, और अणान्त हो उठता है। इसे समझाने के लिये फिर दूसरी युक्ति देता हूँ—तुम पहली वार जा रहे हो, इनका तो रोज का काम है। यह कोई चन्द्रमा पर उतरने का पहला प्रयोग थोड़े ही है। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। अन्ततः एक उपचार दिखाई पड़ता है मैं इससे प्रश्न करता हूँ—गये महीने छींतर की मृत्यु हुई। गले के कैंसर से वह किस तरह वह तार-तार-करके मरता रहा, उसकी अपेक्षा यह दम घुटकर मर जाना, कुछ क्षणों से ही इस देह का छूट जाना कितना सुगम सहनीय है। मेरी इस सोदाहरण युक्ति का आश्चर्य जनक प्रभाव पड़ा और वाद की मेरी सारी यात्रा आननदमय रही □

आशिक हो सौ साल पुराना जो हर तौर-तरीके से वाकिफ हो ।

राजस्थानी के वर्चस्वी किव पीथल। प्रकृति से सरस और व्यवहार में मधुर। दूसरा विवाह किया था। पत्नी भी गुणग्राही और किव की प्रतिभा से सम्पन्न थी। एक दिन किव पीथल-शीशे में देखकर अपने सफेद बाल नोच रहे थे। किव-पत्नी ने जब कक्ष में प्रवेश किया और किव को खेत केश लुंचन करते देखा तो मुँह मोड़कर खड़ी हो गई। पीथल को पत्नी की यह मुद्रा और व्यवहार अप्रिय लगा। वे वोले—

पीयल ! घोला आविया बहुली लग्गी खोड़ । कामण मत्त गमन्द ज्यों ऊभी मुक्ख मरोड़ ॥

अर्थात्—पीथल अब सफेद वाल आ गये हैं, देह में कई तरह के खोट लगने लगे हैं, कामिनी (पत्नी) भी मस्त हाथी की तरह मुँह मोड़कर खड़ी हो गई है।

कवि-पत्नी पित की अन्यथा वृत्ति से खिन्न हो गई। वोली— हल तो धूणा धोरियां पन्यज घग्घां पांव। नरां तुरां अर बनफलां पक्का-पक्का साव।। अर्थात् नर, घोड़ा और वनफल जितने पकते हैं उतने ही मधुर होते जाते हैं। पीथल पत्नी की इस उक्ति पर बहुत प्रसन्न हुए।

🤨 श्रवण कुमार ढियोले

व्यसन का अर्थ विपत्ति होता है किन्तु आजकल हम इसे लत के लिये काम लेते हैं। हरेक लत एक प्रकार की विपत्ति ही होती है क्योंकि वह छुटाये नहीं छूटती। जिस चीज को हम शौकिया करते हैं वह धीरे-धीरे हमारी कमजोरी हो जाती है। कुछ लोग शारीरिक लत के शिकार हो जाते हैं कुछ मानसिक लत के। व्यायाम करना भी एक लत है जिसका सीधी सम्वन्ध शरीर से है जिस दिन एक पहलवान व्यायाम नहीं करेगा उस दिन उसका शरीर शिथिल और मन उदास बना रहेगा। भगवान् की उपासना करनेवाला यदि नित्यकमें नहीं कर पाता है तो उसका सारा दिन ही आलस्य में निराश-सा वीतता है। लत का सबसे ज्यादा असर पड़ता है अफीम का। अफीमची को वक्त पर अफीम नहीं मिलने पर उसकी आँख में गीड, मूँह में लार, आने लगती हैं, शरीर मृत के समान निष्प्राण हो जाता है।

होता यह है कि व्यायाम जैसा शारीरिक अभ्यास धीरे-धीरे मन का अभ्यास बन जाता है और अभ्यास जड़ मन म्लान हो जाता है। जातव्य है कि क्लान्ति शरीर और म्लानता मन का विषय है। मजे की वात यह कि किसी भी चीज के निरन्तर होते रहने से मन उस अभ्यास के प्रति संवेदनशील नहीं रहता जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की गंध नहीं आती या तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू से कोई उत्तेजना नहीं होती। भगवान् का भजन करने वाले भी अक्सर यह शिकायत करते-रहते हैं कि उनका मन नहीं लगता याने कि मजा नहीं आता। यह सब उस लत का ही स्वभाव है।

धीरे-धीरे लत तीच्र होने लगती है। शराब के पैग से शुरू हुआ सिल-सिला बोतल पर आ जाता है, नतीजा यह होता है कि उसकी आजादी खत्म हो जाती है और एक लाचारी सवार हो जाती है। उस आदमी की पहचान वह नशा या लत बन जाती है। नशेबाज अपनी लत को जायज सिद्ध करने के लिये कई तरह के वहाने और दलीलें गढ़ लेते हैं। कोई मनोरंजन के लिये, कोई गम-गलत करने के लिये तो कोई उत्ते-जना पाने के लिये नणा करता है किसी को मौसम से बचाव करने के लिये कोई व्यसन करना पड़ता है। कई लोग, कई दलीलें—कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह शौक आखिरकार एक मजबूरी वन जाता है, एक विपत्ति को तरह हमारे ऊपर घिर आता है।

हम व्यसन का अर्थ विपत्ति ही लेते हैं और इसका कारण ढूंढ़ते हैं तो नतीजा यह निकलता है कि यह ऐसी विपत्ति है जिसे हम बुलाते हैं, जिसे हम पँदा करते हैं। हमारा शरीर जिस चीज के विना चल नहीं सकता वह तो हमारे जीवन का आधार है किन्तु हम चला कर ऐसी चीजों या आदतों को जुटा लें जो निहायत जरूरी न होकर भी वेहद जरूरी हो जाती हैं—यह हमारी गलती है। प्रकृति हमें यह नहीं कहती कि हम झूठ बोलें,-सिगरेट पीयें, कराव का शौक करें या अफीम खायें। हम शरीर को जब--दंस्ती एक आदत या दूसरे शब्दों में व्यसन की विपत्ति दे देते हैं और घीरे-धीरे वह शरीर की जरूरत और मन की आदत वन जाती है। पहले-पहल तम्बाकू खाने पर सिर चकराने लगता है, जी घबराने लगता है कारण कि वह हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिये उपयोगी नहीं है फिर भी हम खाने लगते हैं तो हमारे शरीर में उस विष को खपाने की प्रतिविष की व्यवस्था होती है और उसी अनुपात में एक अतिरिक्त उत्पादन या खास किस्म की व्यवस्था उस विष की माँग करने लगती है। यही माँग मन पर खटकती है। जिन लोगों का मन कमजोर रहता है वे व्यवसन विवश हो जाते हैं जिनका मन मन्सूबे का पक्का होता है वे उसी वक्त छोड़ देते हैं। शरीर की वह अतिरिक्त व्यवस्था भी धीरे-धीरे सामान्य हो जाती है। ऊपर हमने भगवान् के भजन को भी आदत ही कहा है, उसे भी व्यसन के ही दर्जे में रखा है किन्तु यह व्यसन ऐसा है जिससे आदमी को असली शुकून मिलता है, उसे एक रूहानी ताकत मिलती है, उसके मन के मैल छटते हैं। यह समझ लिया जाय कि हत्या तो हत्या ही है किन्तु देश या धर्म के लिये कुर्वानी देने वाले शहीद होते हैं और गलत काम के लिये (शेष पृष्ठ ६४ पर),

सर्पदंश और तेजा जी

· गोविन्द नारायण राजिमस्त्री

मैंने अपनी जिन्दगी में कोई चमत्कार नहीं देखा लेकिन यहाँ जो बात 'लिख रहा हूँ वह मेरे जीवन की एकमात्र अविश्वसनीय लेकिन सच 'घटना है।

वैसे राजस्थान में तेजाजी के नाम से सभी लोग परिचित हैं। साँप के काटे का इलाज कराने के लिये तेजाजी के यहाँ ले जाने का रिवाज है और तेजाजी के चवूतरे पर साँप खाये व्यक्ति को ले जाकर एक ढोल वजाते हुए दीपक अगरवत्ती जला कर उपले पर घी का होम करते हुए तेजाजी को भराने की एक आम रिवाज है। इस सारे काम में ढोल के बजाने का एक खास तरीका होता है, बीच-बीच में तेजाजी की जय बोलते हैं। इसी माहौल में किसी खास आदमी में तेजाजी भरते हैं। हो सकता है — ऐसे केस मिल जायँ जिनमें तेजाजी के चवूतरे पर इलाज होने के बाद भी कोई मर गया हो, पर मैंने ऐसी बात नहीं सुनी।

उन दिनों मैंने जयपुर से १० किलोमीटर दूर महापुरा ग्राम में सस्कृत विद्यालय का मकान बनाने का ठेका ले रखा था। ठेकेदार थे मेरे भाई साहब। इसी वजह से वहाँ गाँव में ही डेरा डाल रखा था। गर्भी के-से 'दिन थे। एक रात तेजाजी के चवूतरे पर ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। अकेला था, नींद नहीं आ रही थी। सोचा, देखें यहाँ जोत किस तरह ली जाती है? तेजाजी किसमें भरते हैं, कैसे भरते हैं, किस तरह सप काटे का इलाज होता है—ऐसी ही कई वार्ते जानने-देखने की इच्छा से उठकर वहाँ जा पहँचा।

वहाँ गया तो देखा कि मरीज आदमी नहीं जानवर है और जानवर भी एक कुम्भी भैंस है। ढोल वजने लगा। भैंस के शरीर में मोटी-मोटी गाँठें पड़ रही थीं और वह विष के प्रभाव से अर्ध मून्छित-सी हो रही थी। काफी देर तक ढोल बजने के बाद एक आदमी में तेजाजी का आवेश हुआ। वह मस्त होकर कूदने-फांदने लगा फिर उसने करीब आठ फुट लम्बा एक सेल (भाला) उठाया और उस भैंस की गाँठों में लगाकर खून चूसने लगा। एक एक करके उसने आठ-दस गाँठों का खून चूसा, वे मोटी-गाँठें अपने आप बैठती गई। एक गाँठ उसने छोड़ दी यह कर कि जो कुछ भी मनौती आप मान रहे हैं, वह पूरी करेंगे उसी दिन यह अपने आप बैठ जायेगी। इस गाँठ से आपको अपना वचन याद रहेगा।

यह सारी बात हो जाने के बाद मैंने उस सेल को उठाकर देखा, वह विल्कुल ठोस था, थोड़ा-सा भी सूराख उसमें नहीं था। दूसरी बात यह थी कि भैंस के शरीर की गाँठें हमारे सामने ही बैठ गई थीं। अगर यह माने कि उस सेल की नोक से छेद करके उसमें जमे पदार्थ को उसने निकाल दिया था जिससे वे गाँठें बैठ गई थी तो यह बात भी नहीं थी क्योंकि भैंस और उस व्यक्ति के बीच में आठ फीट की दूरी थी तथा भैंस जहाँ बैठी थी वहाँ एक भी बूंद खून की नहीं गिरी थी, न गाँठ को खोलने के लिये कोई छेद ही उसकी चमड़ी में किया गया था। इसके वजाय वह आदमी जिसके शरीर में तेजाजी आ रहे थे, अपने मुँह से काला-काला खन थुकता रहा था।

मैंने अपनी बुद्धि से सभी तरह से परख कर देख लिया था, हाथ की सफाई जैसी कोई गुँजाइश नहीं थी। इसके बाद अगली वार जब दशमी आई तो वे लोग सवामणी करने आये, उस दिन तक मैंस के गाँठ वनी हुई थी किन्तु अगले दो दिन में वह बैठ गई और भैंस पूरी तरह ठीक हो गई।

यह घटना देखने से पहले मैंने अखवारों में डाक्टरों के लेख पढ़े थे जिन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि झाड़-फूंक से सर्प विव का इलाज नहीं हो सकता। असल में सत्तर प्रतिशत सर्प विपहीन होते हैं और लोग केवल सर्प के भय से ही मर जाते हैं।

मैं भी मान लेता हूँ कि उस भैंस को जिस सर्प ने काटा वह विषैला नहीं था किन्तु भैंस के शरीर में जो मोटी-मोटी गाँठें थीं वे हमारे देखते-देखते वैठ गई थीं। राजस्थान में नागपंचमी और तेजादशमी नाग देवता को प्रसन्न रखने के लिये ही मनाई जाती है।

(शेष पृष्ठ ७१ पर)

• मुमुक्षु

यह पता नहीं कि विश्व की ऐसी कौन-सी भाषा है जिसका प्रथम अक्षर 'अ' नहीं है अन्यया अंग्रेजी याने रोमन का ए हो या अरबी उर्दू का अलिफ हो 'अ' कार को गणपित की तरह प्रथम स्थान प्राप्त है। यही अ कार जब दीर्घ होता है तो 'आकार' हो जाता है। आकार का अर्थ हम समझते हैं। 'अ' में जो अव्यक्तता थी वह 'आ' में पूरी तरह अभिव्यक्त हो गई अर्थात् उसमें त्रिआयामी सौष्ठव आ गया है। हमारी दार्शनिक अवधारणा कि आकार अव्यक्त है, सूक्ष्म है, ब्रह्म का प्रतीक है और उसी से यह संसार का विस्तार प्रकट होता है, भाषा के इस विकास व विन्यास से प्रकट होता है। यही अन्तः साक्ष्य है हमारे चेतनावादी प्रज्ञान का। ब्रह्म स्थाण होकर भी, गुणातीत रह कर भी इस संसार का कारण बनता है, इस तथ्य का प्रमाणीकरण इससे हो जाता है कि अकार के विना आकार की सत्ता नहीं दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 'अ' में वृंहणशीलता है, वही अपने रूप विस्तार का कारक वनता है। इस भाषागत तथ्य को दार्शनिक चेतना कहती है कि उस मायावी में ही माया प्रकट होती है, उस शव में ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है किंवा यह कह सकते हैं अ से ही आ बनता है, आ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है।

संस्कृत का भाषा शास्त्र अकार को वर्णादय मानता है, वेद के मूल प्रणव अ, उ, म् में भी अकार अपना स्थान सुरक्षित रखे हुए है। संस्कृत में 'मैं' के लिए 'अहम्' वनता है हम दो के लिए 'आवाम्' और हम सव के लिये 'वयम्'। इन रूपों की रचना प्रक्रिया को रहस्यान्वेषी दृष्टि से देखे तो ज्ञात होगा कि मैं (एक वचन) के अहम् का ह कार आवाम् (हम दोनों) के रूप में व कार वन गया है तथा प्रारंभ का आकार आकार हो गया है अर्थात् विकास के लिए प्रकृति की सत्ता व्यक्त हो जाती है और वह कियाशीलता के कारण प्रमुख व प्राथमिक स्थान प्राप्त कर लेती है वहीं जब और विस्तारित होती है तो अकार अपनी स्वतन्त्रता को व्यंजन में समाहित कर देता है और आवाम् का व कार (हम दोनों) वहु वचन 'वयम्' में प्रथम स्थान ग्रहण कर लेता है। अहम् में मूल आकार और हकार का सामान्य संकेत होता है सम्पूर्ण विश्व। समूचे यिस्तार को हम दो ही अक्षरों से अर्थात् आद्यक्षर अकार और वर्णमाला के अन्तिम अक्षर टकार से संकेतित करते हैं। वेदान्त का सोहम् ब्रह्मास्मि का अभिधागत अर्थ होता है—वह मैं ब्रह्म हूँ। सम्प्रति हम वह का विवेचन छोड़ देते हैं अहम् ब्रह्मास्मि को ही लेते हैं जिसका सीधा अर्थ होता है ब्रह्म (विस्तार) अकार से हकार पर्यन्त है। इसमें प्रयुक्त 'म्' एक तक-नीकी संकेत है जिसे हम वीज विस्तार की प्रक्रिया में पुरुष किंवा चेतन सत्ता का वोधक मान लेते हैं।

अ कार अभाव का अव्यक्त का सूचक है। अभाव दो तरह का होता : है — सद्भाव से पहले का और सद्भाव के वाद का। जैसे यह घड़ा नहीं . है। इस वाक्य में घड़े का आत्यन्तिक अभाव नहीं है क्योंकि 'यह' शब्द सत्ता सूचक भी है और वर्तमानकालिक भी। इसी कारण इस वाक्य में हम इतर सम्भावनाओं को खोजते हैं जैसे—यह पदार्थ—घड़ा नहीं है 'फिर भी इसमें घड़े से कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। ऐसा हां एक दूसरा वाक्य देखें — "यहां घड़ा नहीं है।" यहां भी हम घड़े के असद्भाव या न होने की वात कह रहे हैं किन्तु घड़े की सत्ता से अस्वीकार नहीं करते अगेर न ही यह कहना चाहते कि यहां कभी घड़ा था ही नहीं। ये ध्वनियां प्रसंगवश प्रकट होती है।

आशय यह कि हमारा व्यवहार एक स्टैण्डर्ड या मध्यमान पर चलता है। उससे पहले या बाद में जो स्थिति वनती है वह अभाव की ही रहती है। जैसे इस घर में कोई व्यक्ति रहा ही नहीं, यह भी अभाव है और रह कर चला गया यह भी अभाव की ही स्थिति है किन्तु दोनों में अन्तर पड़ जाता है। भाषा में इस अभाव को 'न' कार से प्रकट किया जाता है अर्थात् निषेध से व्यक्त किया जाता है किन्तु व्याकरण के नियम के अनुसार न को अ हो जाता है। जैसे न सत्य असत्य। यह न या इसका स्थानिक अ सम्पूर्ण रूप से या सार्वत्रिक भाव से यह अर्थ प्रकट नहीं करता जैसे असत्य और अमूल्य इन दोनों ही भव्दों में निषेध है एक में सत्य का और दूसरे में मूल्य का किन्तु अमूल्य का निषेध औरयिन्तक निषेध है

अर्थात् उसमें मूल्य की कोई स्थित बनती ही नहीं किन्तु असत्य में सत्य के अभाव का आख्यान होता है। असत्य भी सत्तात्मक अवस्था है, उसमें स्थिति होनता अथवा अत्यन्तिक अभाव की वात नहीं बनती। मूल्य के मध्यमान से नीचे आने की स्थिति को हम निर्मूल्य शब्द से कहते हैं। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण है—अजर-और निर्जर। ये दोनों ही शब्द देवताओं के पर्याय हैं। इनमें सूक्ष्म अन्तर यही है कि अजर शब्द जरा के प्रवेश या संभावना की भी स्थिति नहीं बतलाता जब कि निर्जर शब्द जरा की सम्भावना से मुक्त होने की सूचना देता है। अमूल्य वस्तु में मूल्य जैसा मध्यममान कहीं आ ही नहीं सकता और निर्मूल्य में मूल्य के स्तर को पार करके निम्न की ओर निकल जाने की स्थिति बनती है।। अव्यक्त का अकार इन दोनों ही स्थितियों को व्यक्त करता है किन्तु एक जगह वह न के स्थान पर अ का रूप धारण करके और एक जगह न के स्थान पर 'निर्' उपसर्ग बन कर। स्वयं अव्यक्त शब्द में स्थित 'अ' उस 'पर' के व्यक्त होने से पहले की स्थिति को सूचित करता है।

त्रह्मवादी निषंध को अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उनका ब्रह्म पर सत्ता है, वाचामगोचर है इसलिए वे अभाव से ही भाव को नापते हैं।, यह निश्चित है कि अभाव कोई सत्ता या सद्भाव नहीं होता फिर भी यदि हम किसी वात को अभाव से कहते हैं तो इसका अयं होता है कि उस भाव में, उस स्थिति में अधिक बल था। असत्य कहने में भी सत्य का वर्चस्व प्रकट होता है। अभाव की सत्ता प्रकट करने के लिए हमें विध्यात्मक अथवा स्वीकारात्मक स्थिति को ढूँढना पड़ता है जैसे असत्य अपने आपमें—शब्द के आधार पर अभाव है—सत्य का किन्तु वह क्या है इसे विध्यात्मक दृष्टि से मिथ्या कहा जाएगा। आश्चर्य है कि भाषा-व्यवहार में हम 'सत्य' और 'असत्य' का निर्वाध प्रयोग करते हैं किन्तु मिथ्या के समानान्तर अमिथ्या का नहीं करते। कारण स्पष्ट है कि सत्य अधिक व्यापक है।

अव जरा अहम्, आवाम्, वयम् (ये संस्कृत में अस्मद् शब्द के रूप हैं जो मैं, हम दोनों, हम सब के लिये प्रयुक्त होते हैं) की रचना का तक--नीकी विश्लेषण कर लें, अहम् में अन्त में मकार पुरुष या चेतन का प्रतीक है, अकार अव्यक्त का और हकार आकाश तत्त्व का अर्थात् वह वहा अथवा शिव संकल्पात्मक स्वरूप ग्रहण कर रहा है या करने वाला है, उसमें शिक्त का विक्षोभ होने वाला है, उसे विस्तारित होने के लिये अवकाश चाहिए, यह अवकाश ही आकाश है। अहम् ऐसे ही एकत्व किन्तु विकासाकांक्षी स्वरूप है। आवाम् में वह विकास के लिये कियामय हो चुकता है इसलिये 'आ' के रूप में शिक्त प्रकटतः और प्रथमतः अवस्थित है। व जल वीज होने के साथ साथ गुणों की मिश्र प्रकृति का प्रतीक है और अन्त में प्रयुक्त हलन्त मकार चेतन का सूचक है। जल की मिश्र-गुणता शिव और शिक्त के, ब्रह्म और माया के परस्पराभिमुख होने तथा उसमें शिक्त के प्रधान्य का द्योतक है। यही मैं जब और अधिक विस्तृत होकर हम सब का रूप घारण कर लेता है तो मिश्रण प्रमुख हो जाता है और यकार जो वायु वीज है, तथा रजोगुण का प्रतीक है वह प्रेरक के रूप में उसके साथ जुड़ा हुआ है और मकार के रूप में चेतन उन सबको प्राणित कर रहा है।

सारांश के रूप में हम पर के अथवा अव्यक्त के व्यक्त होने की प्रिक्रिया का एकांश इस तरह निर्धारित कर सकते हैं कि सूक्ष्म में एक विक्षोभ होने वाला है, ब्रह्म में अब विस्तार की कामना उदित होने वाली है और वह विस्तार आकाश सापेक्ष भी है और आकाश पर्यन्त भी + यही 'अहम्' है। आवाम् में वह संकल्प प्रकट हो गया है, पर में अपर शक्ति अभिव्यक्त हो गई है और दोनों विस्तार के लिये कियामय हो गये हैं। शक्ति के चाञ्चल्य से गुणों में आलोडन हो रहा है, एक अव युगल होकर लीला—विलासपरायण हो गया है। वयम् में किया का प्रवाह चल निकला है, वायु की तरह सतत प्रवहणशील और रजोगुण की तरह सुजनशील।

संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, शेष आगे कभी

(पृष्ठ ५ न का शेष)

मारने वाले हत्यारे कहलाते हैं।

वदिकस्मिती से हम िसी ऐसी लत की गिरफ्त में हैं जिससे हमारा पैसा वेकार खर्च होता है, हमारा शरीर विगड़ रहा होता है, हमारा दिमाग भौथरा होता जा रहा है और जो एकदम गैर जरूरी है तो उसे हम एक विपत्ति की तरह समझें और उससे छूटने के लिये मन को मजबूत करें।

हम कितनी शुद्ध हिन्दी बोलते हैं ?

शब्दश्रवा

हिन्दी हमारी मातृभाषा है। आंशिक रूप से राजभाषा भी। अनेकों प्रान्तों की अगणित विभाषाओं की प्राणदायिनी हिन्दी विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की पहचान है। विभाषाओं का यह परिवार हिन्दी की अनीप-चारिक श्री वृद्धि करता है किन्तु इसके साथ ही लोकवल का अमर्यादित व्यवहार इसे अनियन्त्रित करता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह मर्यादा रहितता ही लज्जा हीनता कहलाती है, प्रवाह के नाम पर निरंकुश और 'निर्मर्याद भाषा ही विहीन रहती है, उसमें वह अभिजात भालीनता नहीं रहती और भारत के संस्कारों के लिये यह गतिशीलता वाजारुपन है। -सामन्तशाही आज एक घृणित परिप्रेक्ष्य है किन्तु उसे गहित बनाने वाले शोषण से यदि मुक्त हुआ जा सके तो सामन्त शब्द एक उदात्त-रुचिसंपन्न और कलात्मकता का समेकित रूपांकन करता है। जयपुर में आयोजित लेखकों की गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए स्व० सम्पूर्णानन्द जी ने ऐसे ही आग्रह और संस्कारों से प्रेरित होकर कहा था कि हिन्दी का साहित्यिक स्वरूप सामयिक प्रवादों से विरूपित नहीं किया जाना चाहिए। उसे सरलीकरण की नहीं संस्कारशीलता की आवश्यकता है और उसके शोभन रूप को किसी भी स्थिति में विकृत नहीं होने दिया जाय-यह आज की आवश्यकता है और इससे हिन्दी का हित साधन होगा।

प्रादेशिक या जनपद स्तर पर हम विभाषा या बोली के रूप में कैसा भी वाग्व्यवहार करें किन्तु लिखते समय उसके साहित्यिक विन्यास और भव्दों के संगत स्वरूप के प्रति संवेदनशील वने रहें—यह आवश्यक है।

मुझे याद है जब हरिऔध जी ने हिन्दी याने तत्सम शब्दों को उर्दू शैली के प्रकृति-प्रत्ययों से शासित करने और उर्दू शब्दों पर संस्कृत ज्याकरण की शाण लगाने का प्रयोग किया तो तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। "हरिऔध का बुढभस" शीर्षक से एक बहुत तीखा लेख छपा था। किसी अन्य भाषा के शब्दों पर दूसरी भाषा के व्याकरण का अनुशासन अव्याव- हारिक अतएव अटपटा—अशोभन रहता है। जैसे अंग्रेजी के पुट और: बट एक ही 'यू' स्वर से लिखे जाने पर भी भिन्न ध्विन देते हैं इसका यही: कारण है कि ये मूल रूप में संस्कृत के हैं और इनको रोमन लिपि की अपूर्ण अभिन्यंजना की विवशता के कारण एक ही स्वर से लिखना पड़ा। हिन्दी सम्पूर्ण भाषा है इसलिये इसका व्याकरण है। अंग्रेजी जैसी विवशता इसमें नहीं हैं इसलिये इसके शुद्ध संस्कारित रूप को ही साहित्य में: प्रतिष्ठित करना चाहिए।

हिन्दी में ये अगुद्धियाँ अनेक कारणों से होती हैं और अनेक अगुद्धियाँ तो इतनी रच-पच गई हैं कि उनका गुद्ध रूप ही अगुद्ध-सा लगने लगता है—

उदाहरण के लिये विश्वाम, पाठक और सत्यमेव जयते हैं। विश्वामः श्रम धातु के वि उपसर्ग लगाने से वनता है। जव मूल धातु श्रम है तो उपसर्ग लगाने से वह दीर्घ क्यों हो गया ? श्रम और परिश्रम जैसे भव्दों में हम दीर्घ नहीं करते किन्तु वि उपसर्ग लगते ही उसे विश्वाम कर देते हैं, संभव है श्रान्ति, विश्वान्ति के अनुकरण पर इसे विश्वाम कर दिया गयाः हो अन्यथा मुद्ध भव्द तो विश्वम ही है।

ऐसी ही असंगित पाठक शब्द के साथ है। पाठक शब्द ब्युत्पित्त की दृष्टि से तो शुद्ध है (विश्राम की तरह मूल रूप में ही अशुद्ध नहीं है) किन्तु पाठक को पढ़ने वाले के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं—यही अशुद्ध है क्योंकि पाठक शब्द का अर्थ होगा पढ़ाने वाला। इस शब्द का मूल पठ धातु है जिसमें प्रेरणार्थक (दूसरे के द्वारा कराये जाने) प्रयोग में पठ का पाठ हो जाता है तब पाठक बनता है शुद्ध शब्द पढ़ने वाले के अर्थ में पठक ही होना चाहिए।

तीसरा उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय वाक्य — सत्यमेव जयते। स्पष्ट रूप में यह संस्कृत वाक्य है और संस्कृत में जयते अशुद्ध है। जी, जये अर्थात जीतने के अर्थ में जी धातु परस्मैपदी होता है जिसका रूप जयित होता है। इसको जयते करना चाहें तो पहले वि उपसर्ग लगाना होगा। वि लगाने पर विजयते शुद्ध हो जाएगा इसलिये इसका शुद्ध रूप होगा 'सत्यमेव जयित' या 'सत्यमेव विजयते'। इस अशुद्धि पर जवाहर लाल जी

के जमाने में ही चर्चा हुई थी पर उस समय उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि इस पर बहुत खर्च आयेगा। खर्च के भय से ऐसे महत्त्वपूर्ण वाक्य को अगुद्ध लिखने की परम्परा चल पड़ी किन्तु उस समय से ही नये डिजाइनों में यदि गुद्ध रूप का व्यवहार प्रारंभ हो जाता तो आज तक सर्वत्र गुद्ध हो जाता पर इसके प्रति इतना सावचेत है कीन ?

उच्चारण में सुकरता के कारण अनेक ऐसे शब्द वन जाते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अगुद्ध होते हैं। मेरा अपना विचार है कि ऐसी सुकरता के लिये यथेच्छ शरण लगाने में मारवाडी सबसे ज्यादा निरंकुश है। कथा को खता, गधा को घदा, पढ़ने को फड़ने वोलने में उनको कोई संकोच नहीं होता। ग्रामीण तो दूर पठित लोग भी ऐसे असिद्ध रूप से वोला करते हैं। रेल्वे के सिग्नल को सिगल, आर्डर को आडर, इलेक्ट्री-सीटी को इलैक्ट्रिक, टी० टी० ई० को टी० टी०, उब्लू० ओ० टी० को उब्लू० टी० कहना साधारण वात है। माना ये विदेशी भाषा के शब्द हैं पर शुद्ध वोलना तो हर भाषा का नैतिक तकाजा है।

हिन्दी में भी पुण्य को पुन्य कृष्ण को कृस्न, संस्कृत को सन्स्कृत वोलना इतना प्रचलित हो गया है कि वहु पठित जन भी इस ओर ध्यान नहीं दे पाते । इनिच्चर को शनीचर वा सनीसर, बुधवार बुढ़वार और बृहस्पितवार बहस्पत या विस्पतवार कहना अधिक प्रचलित है । सकार के तीन रूपों में 'प' और 'श' का उच्चारण वहुत कम लोग करते हैं

अन्यथा दन्त्य स ही सावंत्रिक वन गया है।

लोगों की इस उच्छृंखलता को देखकर ही किसी सुधी ने कहा था— यदयपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् ।

स्तजनः श्वजनो मा भूत् सकलं, शकलं, सकृत शकृत्।।
अर्थात् हे पुत्र ! अधिक नहीं पढता है तो भी व्याकरण पढ ले जिससे
स्वजन-श्वजन, सकल-शकल और सस्कृत् शकृत् न हो जाय। इस किचित्
असावधानी से कितना अर्थ विकार हो जायगा यह सोचने की बात है
क्योंकि स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग और श्वजन का अर्थ कुत्ते,
सकल याने सम्पूर्ण और शकल याने टुकड़ा और सकृत् याने एक वार
तथा शकृत् याने विष्ठा होता है।

ऋकार को रकार और रकार को ऋकार बनाकर बोलने में भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता जैसे बजमोहन को बृजमोहन बोलना अधिक प्रचलित है, इसी सुविधा को और विस्तारित करने के लिये वृज मोहन भी बोला करते हैं।

संधि के विषय में पूर्ण ज्ञान न होने से भी कई अशुद्ध शब्द ब्यवहार में आ रहे हैं जैसे अरदोत्सव नुषारापात और मूसलाधार। यथार्थ में शरदोत्सव में शरद् और उत्सव दो शब्द हैं इनमें शरद् का द कार स्वर्हीन (हल्) होने से उत्सव के 'उ' में सीधा मिल जाता है और अरदुत्सव शब्द बनाता है। ऐसे ही अरदंक बनता है आरदांक नहीं तुषारापात का। अर्थ करते हैं वर्फ गिरना जब कि नुषारापात और आपात शब्द रहेंगे अन्यथा वर्फ = नुषार, गिरना = पात के लिये नुषारपात ही शुद्ध रहता है। यही स्थित मूसलाधार की है। मूसलाधार का अर्थ करते हैं मूसल जैसी धारा जबिक इस शब्द का अर्थ होता है मूसल का आधार। शुद्ध शब्द मूसलधार ही होगा।

अंग्रेजी का मिक्षकास्थाने अनुसरण करने की प्रवृत्ति से भी अनेक विचित्र और अशुद्ध प्रयोग वन गये हैं। सरकारी प्रशाचार में किसी भी प्रार्थना पत्र के प्रारंभ में 'सेवा में' लिखने की एक सामान्य परम्परा वन गई है। इस 'सेवा में' शब्द की आगे कोई संगति नहीं वैठती, भावनात्मक स्तर पर यह सम्मान प्रकट भले ही कर लेता ही। यह क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अंग्रेजी में 'टू' लिखा जाता है इसलिए उसका स्थानिक वनाकर इसे चिपकाने की परम्परा चल पड़ी है अन्यथा अंग्रजी का 'टू' तो आगे जुड़ जाता है और यह सेवा में कहीं नहीं जुड़ता यदि सेवा में लिखने का इतना ही मोह है तो श्रीमान् जिलाधीश महोदय की सेवा में लिखना चाहिए—सेवा में, श्रीमान् जिलाधीश महोदय नहीं।

ऐसी ही असंगति अंग्रेजी का आफ् करता है। अधिकांश कार्यालयों के नामपट एवं उनकी रवर मुहरों तथा मुद्रित शीर्षकों पर लिखा रहता है — कार्यालय प्रमुख अधीक्षक इन शब्दों का विन्यास आफिस् आफ् द चीफ् सुपरवाइजर का हिन्दी शब्दावली में किया गया है। मजे की या मजाक की वात यह कि आफ् का प्रयोग नहीं किया। इस प्रयोग के पीछे एकः

मानसिकता रही है। मानसिकता यह कि आफ् के अनुसार हिन्दी करते हैं तो प्रमुख अधीक्षक का कार्यालय लिखना पड़ता है और ऐसा लिखने पर जोर नहीं पड़ता जबकि अंग्रेजी में लिखने पर आफिस शब्द पहले आ जाता है। इन पदों में आफ को समासगत मानने पर अर्थ होगा कार्यालय का प्रमुख अधीक्षक।

इस प्रकार के मोह से ग्रस्त होकर हम किसी भाषा के मौलिक विन्यास को ही नष्ट कर देना चाहते हैं तो यह उस भाषा के साथ अति- चार है। आफ् के प्रयोग ने सर्वाधिक भौंड प्रयोग किये हैं जैसे कहानी एक गाँव की या युद्ध दो मित्रों का इससे भी अधिक उपहासास्पद दूसरे वाक्य मिल जायेंगे। होता यह है कि हिन्दी में कारकों के चिह्न हम बाद में लगाते हैं और अंग्रेजी में पहले। अब अग्रेजी गैंली के अनुसार हम इस विन्यास को बदलने लगें तो हिन्दी का मूल रूप विकृत हो जाता है। ऐसे ही मोह का एक उदाहरण देखिये—

सार्वजिनक निर्माण विभाग ने सड़क के किनारे एक तख्ती लगा रखीः थी—'सड़क मरम्मत में हैं' सीधे-सीधे यह वाक्य अंग्रेजी के रोड इज् अण्डरः रिपेयर का हिन्दी अनुवाद है किन्तु हिन्दी की तरह न होने से भींडा भी लगता है और अर्थ भी कुछ इस तरह बताता है—शब्दों के अनुसार अर्थ होगा—सड़क मरम्मत नामक स्थान में है। इसे सरल अर्थ प्रतिपादकः करने के लिये 'सड़क पर मरम्मत हो रही है' ऐसे लिखना चाहिए था। ऐसे ही एक पट्टी पर लिखा था—'कार्य प्रगति पर है'।

अव हम कितपय व उदाहरण लेते हैं जो हिन्दी में ही हमारे दुराग्रहों के कारण होने लगे हैं। जैसे—उपरोक्त । उपरोक्त शब्द अशुद्ध है क्योंकि उपर और उक्त को जोड़कर यह बन सकता है। उपर कोई शब्द नहीं है। उर्दू में ऊपर होता है और संस्कृत में उपरि। यदि उर्दू का ऊपर और संस्कृत का उक्त जोड़ कर हम बोलना चाहें तो उपरोक्त बनता है और संस्कृत के उपरि एवं उक्त को संधि करके बोलेंगे तो 'उपर्युक्त' बनेगा।

कई बार हम भावार्थक प्रत्यय को दो बार लगा देते हैं जैसे पूज्यनीय या पाण्डित्यता ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से न सही प्रयोग की दृष्टि से असिद्ध हैं क्योंकि भाव का भाव क्या होगा ? शुद्ध होगा—पूज्य या पूजनीय पाण्डित्य या पण्डितता ।

पूज्य के साथ ही एक शब्द और याद आ रहा है—पुजारी—यह शब्द उर्दू ने गढ़ा है, इसके सिद्ध करने का क्या नियम उन उर्दू व्याकरणकारों ने बनाया—यह मैं नहीं जानता पर मोटे तौर पर इस शब्द से लगता है जैसे पूजा का अरि (शत्रु) पूजा के बड़े 'ऊ' को छोटा करने में उर्दू को कोई संकोच नहीं है। बड़ा-छोटा करना उनका अपना सार्वभौम अधिकार ही है जैसे 'नहीं' में ही में बड़ी मात्रा उर्दू वालों का अपना लहजा है वर्ना संस्कृत में 'नहिं' शब्द शुद्ध रहता है।

माना, लोकाचार में बहुत बल होता है और उसके बल पर अनेक शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर किसी अन्य अर्थ के सूचक बन जाते हैं। ऐसा अनेक शब्दों के साथ हुआ है जिस पर हम अन्यत्र विचार करेंगे। यहाँ मैं केवल प्रेम शब्द का उदाहरण दे रहा हूँ। इस शब्द ने युगानुसार कितने अर्थान्तरण किये हैं—यह देखिये—प्रारंभ में प्रेम शब्द प्रसन्नता के लिये प्रयुक्त होता था। अमरकोश प्रेम शब्द के लिये कहता है—'मुत्प्रीतिः प्रमदो हवं:' अर्थात् मृत्, प्रमोद, हवं ये प्रेम के पर्याय हैं। प्राचीन ग्रन्थों में प्रेमा शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है किन्तु यही शब्द जब हिन्दी में आया तो अनुराग का सूचक बना, वह भी समवया या समान स्तर के लोगों के बीच का रागात्मक सम्बन्ध। आगे चलकर यह प्रेम इतना जुगुप्सित हो गया कि रितक्रीडा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। सड़क छाप साहित्य ने इस अनुरंजन की यह दुर्गति कर डाली।

इस अशुद्धता के उन्माद ने सब से अधिक विकृत किया है अनुस्वार को। अनुस्वार लिखने में सुगम है किन्तु उसके निरंकुश प्रयोग से उच्चारण भी प्रभावित होता है और अशुद्धता को प्रोत्साहन मिलता है। शायद ही कोई ऐसी पित्रका हो जो इस ओर ध्यान देती हो अन्यथा इस विषय में उदासीन ही रहती हैं। एक सामान्य उदाहरण है—'आइये, हंस लें' या अब 'हंसने की वारी हैं'। ऐसे शीर्षक आपने भी देखे होंगे। इस हंस लें को यदि अनुस्वार के अनुसार बोलें तो अर्थ होगा आइये हंस (पक्षी) लें अर्थात् और पक्षी तो ले चुके अब हंस लें। उद्दे के अनुसार इस चन्द्रबिन्दु लगानी चाहिए। 'हँस लें' लिखा जाना चाहिए किन्तु चन्द्रबिन्दु लगा कर लिखना

अरुचिकर है इसलिये हंस लें लिख देते हैं। संस्कृत के आधार पर इसको केवल 'हस लें' लिखा जायगा क्योंकि यह हस धातु है। आश्चर्य तव हुआ जब कतिपय पंजाववासियों को हंस लें ही वोलंते हुए सुना।

संस्कृत व्याकरण के अनुस्वार केवल मकार को ही किया जाता है जैसे संहार, अहंकार किन्तु यहाँ तो अंक, प्रत्यंचा, कंठ, संतान, संबंध, आदि में भी अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। नियम यह कहता है कि अनुस्वार भी अपने से आगे वाले अक्षर के वर्ग का अन्तिम अनुनासिक हो जाता है जिससे गंगा, अंक, प्रत्यंचा, कण्ठ, सन्तान और सम्बन्ध वनते है। इनमें कमणः ग, क, च, ठ, त, प और घ हैं जो क वर्ग, क वर्ग, ग वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और त वर्ग के हैं जिनका अन्तिम अक्षर कर दिया गया है। हाँ, य, र, ल व, श, ह के आगे रहने पर अनुस्वार होगा जैसे संयम, रिरंसा, संलाप, स्वयंवर, संणय, सिंह।

अनुस्वार के इस अज्ञान ने ही सिन्हा को प्रकट किया है। विहार और वंगाल में कायस्थों के एक उपगोत्र में सिन्हा आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कायस्थ राज्याधिकार में मुंशीगीरी की कला में निपुण होते हैं अंग्रेजों के राज्यकाल में सिंह उपनामा या गोत्रीय ये लोग सिंघा हुए क्योंकि सिंह का उच्चारण अंग्रेजी की स्थूल जिह्वा के लिये कष्टप्रद या और अन्त में दीर्घ स्वर भी उच्चारण की सुविधा के लिये किया गया जैसे राम को रामा, शुक्ल को शुक्ला, गुप्त को गुप्ता, मिश्र को मिश्रा। सिंघा सुनने में जब उपयुक्त नहीं लगा तो सिन्हा पर समझौता हुआ। यदि हम शुद्धता का विचार करें तो सिन्हा साहव को सिंह साहव कहना ठीक रहेगा [(कमशः) ।

सर्प एक ऐसा जीव है जो जल में और स्थल में याने सब जगह
मिलता है। हमारे यहाँ के रेत के टीलों में पीवण सर्प बहुत विषैला माना
जाता है। वह रात में सोये व्यक्ति के श्वास में श्वासमिलाकर अपना जहरीला श्वास उसमें छोड़ता रहता है और उसका खुद पीता रहता है। किसी
मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि यह काटता-फुफकारता नहीं और अगले दिन
सुवह जैसे-जैसे सूर्य चढ़ता जायेगा उसका विष फैलता चला जायेगा फिर
उसका कोई इलाज नहीं। सुनते हैं कि सूरज उगने से पहले अगर मालूम
हो जाय तो उसके इलाज करने वाले विरले लोग भी हैं।

क्स्योटी (इस स्तम्भ हेतु समीक्षार्थ पुस्तक अथवा पत्र-पत्रिका की दो प्रतियां भेजना आवश्यक है।)

नाट्यकला का एक अनूठा दस्तावेज

च्कृति :भारतीय नाट्य सौन्दर्य / लेखक : डॉ॰ मनोहर काले / प्रकाशक : मेघ प्रकाशन,एक्स ६/३८ ब्रह्मपुरी, विल्ली-११००५३ / मूल्य : ५० रुपये

पुरातन भारतीय मनीषा ने विश्व के सांस्कृतिक वैभव की समृद्धि के 'लिए जिन ललित कलाओं का आविष्कार किया था उनमें 'नाट्य कला' का स्थान मूर्धन्य है। अनेक शताब्दियों तक 'भारतीय नाट्य शास्त्र' नाट्य-कला, नृत्य, संगीत तथा नाटकों के विकास के लिये प्रकाश स्तम्भ वना रहा। इसमें विशेषतः रंगमंच, अभिनय कला, अभिनेय नाटकों की संरचना-तकनीक तथा नाट्यास्वादकों की विविध मन:स्थितियों का सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक चिन्तन-विश्लेषण उपलब्ध होता है। यह शास्त्र न केवल अभिनेताओं के लिये ही अभिनय तंत्र की सूक्ष्म जानकारी देता है वरन् नाटककारों के लिए भी मंचन-सापेक्ष नाटक रचना की प्रविधि के अाधारभूत चिन्तन के सूत्र प्रस्तुत करता है। संक्षेप में नाट्य-शास्त्र ने अभिनेताओं तथा नाटककारों के लिए मानव जीवन सापेक्ष कला-मुजन की अनन्त संभावनाओं की अभिव्यंजना की है। किन्तु इस देश में प्रादुर्भूत -विभिन्न धर्म संप्रदायों की दार्शनिक अवधारणाओं के प्ररिप्रेक्ष्य में भी इस लोक जीवन सापेक्ष कला की मीमांसा आरंभ हुई। परिणामतः नाट्य-कला का मूलभूत, सजीव और सहज सौन्दर्य प्रच्छन्न हो गया। दार्शनिकों की रहस्य-गंभीर दृष्टियों ने अनेक शताब्दियों तक इस पर सघन आवरण डाल दिया जिससे यह कला अतिरेकी अलीकिकत्व का स्वरूप घारण कर बैठी । इस ग्रंथ में लेखक ने अपने गवेपणात्मक अध्ययन द्वारा उपर्युक्त अनैसर्गिक आच्छादन को अनावृत किया है। फलस्वरूप नाट्यकला के वास्तविक सौन्दर्य की झलक सहज ही उपलब्ध होने लगती है।

नाट्य शास्त्र का निम्नांकित दो दृष्टियों से अत्यधिक महत्त्व रहा है : १. इसमें जाति-वर्ण-संप्रदायगत संकीर्ण भावना का त्याग करके संपूर्ण-भारत के सर्वसामान्य समाज-जीवन को तथा लोक स्वभाव को नाट्य- कला का उपजीव्य वनाया गया है।

तोक-धर्म तथा नाट्य-धर्म में संतुलन और सामजस्य स्थापित करते हुए नाट्य कला के सर्वोत्कृष्ट मानक को प्रतिष्ठापित किया गया है। परिणामतः नाट्यकलागत सौन्दर्य-मुजन के चिरंतन प्रतिमान की मर्मस्पर्शी झांकी इस ग्रंथ में मिल जाती है।

किसी भी कला का 'संरचना', उसका 'आस्वादन' तथा 'मूल्यांकन' देये तीनों प्रविधियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इनका निजी स्वरूप पृथक्-पृथक् होता है। इस तथ्य पर नाट्यकला के ममंज मनीषियों ने वल देकर अत्या-धुनिक कला-समीक्षकों के लिए भी नितांत स्वस्थ मार्गदर्शन किया है। उपर्युक्त तीनों प्रविधियों के लिये उपेक्षित तत्वों तथा उनमें अन्तिह्त स्वतन्त्र गुणों की व्यापक समीक्षा इस ग्रंथ में की गयी है। इससे लेखक की गंभीर शोधपरक दृष्टि तथा अभिन्न चिन्तन की प्रक्रिया का सहज परिचय प्राप्त होता है। इस विश्लेषण से नाट्यकला के निर्माता तथा मूल्यांकनकर्त्ता दोनों ही समानरूप से लाभान्वित हो सकते हैं।

नाट्यकला से सम्बद्ध अन्य अनेक कलाएँ है। उदाहरणार्थ वास्तु, काव्य, संगीत, चित्र, नृत्य, वाद्य आदि किन्तु ये सब कलाएँ 'नाट्य-कला' को संपूर्णता के उच्च शिखर पर पहुँचाने की दृष्टि से ही नाट्य शास्त्र में विवेचित हुई हैं। परिणामतः भारत के किसी भी कोने में पल्लवित उपर्युक्त प्राचीन कलाओं के आरंभिक स्वरूप के अध्ययन के लिए नाट्य शास्त्र आधारभूत संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होता है। विशेषतः भारतीय काव्य शास्त्र के अनेक तत्त्वों का उद्गमस्थल तो नाट्य शास्त्र ही रहा है। आरंभिक अलंकारवादी काव्यशास्त्रज्ञ तो नाट्य सौन्दर्य से इतने अधिक अभिभूत हो चुके थे कि उन्हें अनेक नाट्य तत्त्वों को काव्य सौन्दर्य के भी संवर्द्धक प्रतिमान निर्धारित करने का मोह जाग्रत हुआ। परिणामतः इन्होंने नाट्य के ही रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, सात्त्वक भाव-रस निष्पत्ति आदि की मीमांसा नाट्येतर संदर्भ में बड़े मनोयोग से अनेक शताब्दियों तक प्रवर्तित की किन्तु 'काव्य' तथा 'नाट्य' की संरचना की आधारभूत भूमि भिन्न-भिन्न होती है एक विशिष्ट कला के संरचनानिष्ठ तत्व अन्य कला की संरचना में अवतरित होकर अपना मौलिक स्वरूप तत्त्व अन्य कला की संरचना में अवतरित होकर अपना मौलिक स्वरूप

रूपान्तरित कर लेते हैं। उनमें रूपात्मक ही नहीं वरन् गुणात्मक परिवर्तन भी उपस्थित हो जाता है—इस मार्मिक तथ्य का गंभीर आंतरिक शोध 'भारतीय नाट्य सौन्दर्य' में किया गया है। इससे नाट्य शास्त्र के साथ-साथ काव्य शास्त्र के चिन्तन क्षेत्र में भी नये आयाम उद्घाटित हुए हैं।

भारतीय नाट्याचार्यों का दृष्टिकोण वहुत विशाल था। उन्होंने सम्पूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति तथा यहाँ के निवासियों की विविधता को अपनी चितन दृष्टि का आधार वनाया था। देव-दानव तथा मानव के शुभाशुभ कर्मों को नाट्यकला की परिधि में अन्तर्भूत करके इस कला की उपासना द्वारा भारतीय जनता को एकात्मकता के सूत्र में ग्रंथित करने का महान प्रयत्न किया था। नाट्य शास्त्र में वृत्ति तथा प्रवृत्ति तत्त्वों की आविष्कृति के मूल में भारतीय जन-मानस को नाट्य कला का अभिन्न अंग बनाने की धारणा बलवती रही है। इस प्रकार नाट्य-कला के विभिन्न तत्त्वों की आंतरिक मीमांसा करके इस ग्रंथ में नाट्य सौन्दर्य के चिरंतन प्रतिमान को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है। जिसका महत्त्व अद्यतन युग में भी असंदिग्ध है।

समीक्षक : डाँ० दामोदर शास्त्री, १४०-वी, कटवरियाँ सराय, नई दिल्ली-११००१६

व्यंग्य-साहित्य में नया प्रयोग

□ कृति : मेमसाब का दस्ताना / लेखक : शरदेन्दु / प्रकाशक : सुमिति साहित्य सदन, १४४, नई बस्ती, कूँचा पातीराम, बाजार सीताराम, दिल्ली-११०००६ / मूल्य : पन्द्रह क्पये

मेमसाव का दस्ताना एक जंगल-कथा है, विल्क उसे जंगल-उपन्यास कहना अधिक ठीक रहेगा। उसके पात्र भी जंगल में रहने वाले सिंह, लोमड़ी, वृषभ, वानर, शूकर, भेड़िया, मेढक, खरगोश, विल्ली, चूहे, आदि ही हैं।

मुख्य कथा सिंहवन की हैं। इन्सानों के प्रभाव में आकर सिंहवन के पशु-पक्षी अपना सरदार चुनने में प्रजातंत्री प्रणाली अपनाने का निश्चय करते हैं। फलस्वरूप अन्य जंगलों के पशु-पंक्षी सिंह वन को प्रजा--

वन भी कहने लगते हैं। प्रजावन की सरदार एक सिंहनी ही होती है। किर एक वार ऐसा होता है कि पाँच पश्च मिलकर अपनी एक पार्टी पंच-पार्टी वना लेते हैं और सिंहनी को सरदार-पद से अपदस्थ कर स्वयं प्रजावन के चौधरी वन जाते हैं। वे अपनी ओर से लोमड़ को नया सरदार चुनते हैं। प्रजावन में एक नए युग का श्रीगणेश होता है जिसमें सभी पश्च-पक्षी ऊपर से सहकार करते दिखाई देते हैं किन्तु अन्दर-अन्दर एक-दूसरे की जड़ें खोदते रहते हैं। विभिन्न पश्च-पक्षियों का व्यवहार उनके गुण-कर्म और आज की राजनीति के युग-धर्म के अनुसार ही होता है।

प्रजावन से ही लगे हुये भेड़ियावन, तालवन और झील हैं जिनके सरदार कमशः भेड़िया, मछली और मगर हैं। भेड़ियावन में भेड़ों और भेड़ियों की लाँग-डाँट चलती रहती है, तालवन में मत्स्य न्याय है जहाँ हर वड़ी मछली छोटी मछली को निगलने को तत्पर है और झील में मगर मामा एक किनारे पर वैठे अपने स्वभाव के अनुसार मछलियाँ तथा अन्य पशु-पक्षियों के हित चितन में मगरी आँसू वहाते रहते हैं। मगर मामा की भेड़िया सरदार से खूव पटती है किन्तु सिंहनी को वह अपना प्रतिद्वन्द्वी समझते हैं।

हिन्दी में यह अपने ढंग की पहली पुस्तक है जो प्रस्तुति, शैली और वैचारिक दृष्टि से एकदम अनूठी है। हिन्दी में यह अपने ढंग की पहली पुस्तक है जिसे वच्चे-जवान-वूढ़े सभी समान रुचि से पढ़ेंगे और अपने-

अपने कोणों से पसन्द करेंगे।

'हिन्दुस्तान' दैनिक के भूतपूर्व मुख्य सम्पादक तथा सम्प्रित काँग्रेस (इंदिरा) के महामंत्री श्री चन्दूलाल चन्द्राकर का पुस्तक की भूमिका में कहना है; 'यों तो यह पुस्तक सभी के लिये रोचक है लेकिन मुझे विश्वास है कि वच्चे इसे एक वार नहीं अनेक वार पढ़ना चाहेंगे।'

कथा और भाषा दोनों इतनी सहज हैं और उनमें इतना प्रभाव है कि पाठक उनमें खो जाता है और एक बार पढ़ना प्रारम्भ कर उसे अन्त तक पढ़े बिना नहीं रह सकता। कथा में कथा इस प्रकार जुड़ती जाती है कि पंचतन्त्र की शैली का-सा आनन्द आता है। पाठक महसूस करने लगता है कि वह पुस्तक को पढ़ नहीं रहा बल्कि जी रहा है। पुस्तक के पात्र मानव-वेश रखकर उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं।

व्यंग्य लेखक की अपनी विशेषता है। अव तक दुर्लभ, एकदम अछूता व्यंग्य। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

तीनों गुणी वन्दर सोच-विचार के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह ववडंर कुछ भी नहीं है, केवल पत्रकार के मन की उपज है। सुलोचन आँखों पर हाथ रख, सुकर्ण कानों में उगली डाल और सुमुख मुँह पर हाथ रख पुनः आत्म-चिंतन में लीन हो गए।

× × ×

एक बूढ़ा भेड़ा वोला—जंगल में अब सच्चा प्रजातन्त्र आया है, आज भेड़िये भी भेड़ों की तरह अपना जुलूस निकाल रहे हैं।

× × ×

अगले दिन विल्ली समय से लोमड़ के दरवार में पहुँच गई। चूहा भी पहुँचा, लेकिन वह विल्ली के पेट में था। विल्ली ने कहा—'वेटे, हममें' समझौता हो गया है। अब चूहा तुमसे मेरे वारे में कोई शिकायत करने नहीं आयेगा।'

लोमड़ हेंसा। वोला—'देखा हमारे राज्य में कोई सबल पशु निर्वल पशु को नहीं सता सकता।'

× × ×

पहला समय होता तो मोर चोंच मार-मारकर कौए के सारे पंख नोच लेते और उसे अधमरा कर देते। लेकिन अब पंचवन में प्रजातन्त्र था। जानवरों के बहुमत से ही निर्णय किया जा सकता था कि कौन असली मोर है और कौन नकली मोर। मोरों के विरोध के वावजूद जानवरों ने कौए को मोर ठहराया। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पंचवन असली मोरों से खाली हो गया। वे पंचवन को छोड़ सात समुन्दर पार किसी वन में चले गये। उनकी जगह पंचवन के अधिकांश कौए मोरपंख खोंस-खोंसकर मोर वन गये, जिस प्रकार छोटे-बड़े सभी पशु अपने नाम के साथ सिंह जोड़कर सिंह वन गए थे।

समीक्षक: सतीश विशिष्ठ, १५७८, चन्द्रावल रोड, दिल्ली-११०००७

आयुर्वेद-परिचय

(सहज आनन्द एक वैचारिक यज्ञ है और यज्ञ एक विधा है जो व्यष्टि को सूखी और समध्ट को जल्लसित रखने का व्यावहारिक विधान है। इसका पाठक हमारी दृष्टि में इसका संरक्षक है, ग्राहक नहीं। इस दृष्टि से यह एक विस्तारशील परिवार है और परिवारजन का कष्ट सभी का होता है, उसके कष्ट से सभी को सहानुभूति होती है और सभी उसे कष्ट मुक्त करने के लिये आतुर रहते हैं।

सहज आतन्द एक समर्थं मंच है, इसकी परिधि में सभी तरह के लोग हैं और सभी विश्वसनीय हैं। उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ पाने के लिये हम सभी जन अधिकार प्राप्त हैं। तांत्रिक परामर्श और ज्योति-पीय स्तम्भ इस मंगल कामना के उदाहरण हैं किन्तु कष्ट भौतिक और दैविक ही नहीं होते, दैहिक भी होते हैं। स्वस्य रहना हमारी पहली आव-श्यकता है। आपको स्वस्य रखने के लिए हम 'आयुर्वेद-परिचय' का यह नियमित स्तम्भ प्रारम्भ कर रहे हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आयुर्वेद संसार की प्राचीनतम चिकित्सा विधि है, निरापद, पूर्व और पश्चात् की किसी भी प्रतिक्रिया से रहित । आपके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मी के दीर्घ अनुभव, परम्परागत ज्ञान और चिकित्सा विधियों की समन्वित

पद्धति का लाभ प्रस्तुत किया जा रहा है।

यद्यपि सहजानन्द आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण या विक्रय नहीं करता फिर भी यदि आपके लिये विश्वस्त औषधि का निर्माण करना आवश्यक हुआ और आपकी तत्परता दिखाई पड़ी तो औषघि बनवाई भी जा सकती है। इस स्तम्भ के लिये आप अपनी किसी व्याधि के विषय में लिख सकते हैं जिसकी चिकित्सा, कारण और निदान से आपको घर वैठे परिचित कराने का श्रेयस्कर कार्य यह स्तम्भ कर रहा है। —सम्पादक]

सभी प्राणधारियों में मानव शरीर रचना की दृष्टि से सर्वोत्तम है। मानव सबसे पहला प्राणी है जो सृष्टि की सभी प्रकार की वस्तुओं का मनचाहा उपयोग कर सकता है। मगर यह आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है जबिक मानव पूर्ण स्वस्थ रह सके। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो किसी भी वस्तु का आनन्द तो क्या? जीवन जीने का आनन्द भी वह नहीं उठा सकेगा। अपंग वनकर जीना परम दुखदाई और भार रूप वन-कर रह जायगा। इसिलये शारीरिक और मानिसक रूप से स्वस्थ रहना मनुष्य मात्र के लिये आवश्यक है।

स्वस्थ रहना जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिये व्यक्तिगत रूप से आवश्यक

है वहाँ उसकी स्वस्थता पूरे परिवार और देश के लिये भी उतनी ही

आवश्यक है। यदि यह कहा जाय कि जिस देश का व्यक्ति शारीरिक और

मानसिक रूप से जितना सशक्त और उन्नत होगा वह देश भी उतना ही

सशक्त और उन्नत होगा तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसी के साथ

आधिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। जहाँ वीमार रहने से घर में जितना

अधिक व्यय होगा अथवा नहीं होगा—अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर

उसका भी असर उस देश के आर्थिक ढांचे पर पड़े विना नहीं रहेगा।

अतः हमारे पूज्य ऋषियों ने इस स्वास्थ्य के विषय को अति गंभीर रूप

से लिया और स्वतन्त्र रूप से एक संपूर्ण स्वास्थ्य-सम्बन्धी शास्त्र की

रचना की।

शरीर और जीवात्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु को स्वस्थ, स्थिर और रोग-रहित रखने के लिये आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद में आयु के हितार्थं तीन वातों पर मुख्य रूप से विचार किया गया—(१) आयु के हित-अहित पर (२) रोग निदान पर और (३) रोग-शमन पर।

आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसका उपदेश दक्ष-प्रजापित को किया। प्रजापित-दक्ष ने द्वय-अश्विनी कुमारों को इसका उपदेश किया। ये दोनों देव-वैद्य कहलाये। अश्विनी कुमारों से इस ज्ञान को देवराज इन्द्र ने प्राप्त किया। इन्द्र से महिंप अत्रि, भारद्वाज आदि अनेक, ऋषि-मुनियों ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लोक कल्याणार्थ अलग-अलग ढंग से अनेक ग्रन्थों की रचना कर डाली। इस प्रकार यह आयुर्वेद जहाँ ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट है वहीं अनेक ऋषि-मुनियों द्वारा समय-समय पर प्रत्यक्ष और प्रायोगिक रूप से कसौटी पर कसा हुआ है। दयालु ऋषियों ने नि:स्वार्थं भाव से लोक-हित में अपने अनुभव का अमृत हमें प्रदान किया है। इसलिये इसकी सत्यता और उयादेयता पर सन्देह करना व्यर्थ है।

वर्तमान में हम ऐलोपैथी-सर्जरी को उन्नित के शिखर पर मानते हैं। शरीर में अंगों के प्रत्यारोपण को आश्चर्य से देखते हैं। अनेकों विपम व्याधियों को ठीक होते देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे भी उन्नित चिकित्सा-विज्ञान पहले भी था। युगों पूर्व दक्ष-प्रजापित के कटे सिर और पूपा के दान्तों को अश्विनी कुमार ने प्रत्यारोपित कर दिखाया था। स्वयं महादेव ने गणेशजी का मस्तक कट जाने पर हाथी का सिर प्रत्यारोपित किया था। यह शल्य-किया (सर्जरी) का सर्वोत्तम सफल उदाहरण है। चन्द्रमा के क्षय (T.B-) और इन्द्र का भुजा-स्तम्भन ठीक किया जाना भी उन्नित शरीर-चिकित्सा-विज्ञान के उदाहरण थे। च्यवन ऋषि को रसायन-चिकित्सा द्वारा पुनर्जीवन प्रदान किया जाना किसी से नहीं छिपा है। च्यवन ऋषि के नाम पर प्रचलित च्यवनप्राश आज प्रत्येक-व्यक्ति वड़े चाव से सेवन करता है जो आयुर्वेद पद्धित का एक विश्रद्ध और उत्कृष्टतम टाँनिक है।

वर्तमान में हमारे देश में पाश्चात्य चिकित्सा अत्यधिक पनप रही है। इस पद्धित ने हमारे स्वास्थ्य और हमारे देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस गरीव देश में ऐसी मंहगी चिकित्सा से रोगियों की निर्धनता और अधिक बढ़ी है जबिक अनेक रोगी पैसे के अभाव से चिकित्सा न करवाने के कारण ही मर जाते हैं। निर्धनों के लिये रोगी हो जाना उनके लिये दुदिन का ही आगमन है। कुशल चिकित्सक की सलाह भी मोटी फीस दिये विना नहीं मिल पाती। सर्वप्रथम रोगी के मल-मूत्र रक्त परीक्षण रोग-निदान हेतु आवश्यक समझा जाता है। इसके विना चिकित्सा प्रारम्भ नहीं हो पाती इससे रोगी को कई बार गंभीर संकट का सामना करना पड़ जाता है। कई बार एक्स-रे करवाना भी आवश्यक समझा जाता है। एक्स-रे रोग-निदान का महत्वपूर्ण उपादान समझा जाता है। रोगी भी एक्स-रे करवाकर बड़ा प्रसन्न होता है। मगर वह नहीं जानता कि यह रोग-निदान के साथ ही रोग-प्रदान का भी महत्वपूर्ण उपादान है। गर्भिणी और छोटे शिशुओं के लिये तो इसका प्रयोग विजत

'है ही पूरी आयु के व्यक्ति के लिये भी इसका वार-वार प्रयोग अनुचित है। इस प्रकार रोगी अपना समय और धन परीक्षणों में खर्च करने के वाद चिकित्सा-कम में आ पाता है तो चिकित्सा काफी मंहगी पड़ती है। लाभ न होने पर या कम होने पर वार-वार चिकित्सा कम वदलना पड़ता है। इससे रोगी शारीरिक-दृष्टि से भले ही वाद में, मगर आधिक दृष्टि 'से पहले ही मर जाता है।

भौषधि, जो स्वास्थ्य और जीवन के लिये अति आवश्यक है वड़ी महंगी
पड़ती है। विदेशी कम्पनियाँ स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपयों का
ब्यापार करती हैं। इनकी दृष्टि में आधिक लाभ प्रथम और रोगी का
स्वास्थ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। यद्यपि दवा सस्ती होती है किन्तु
उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च का खर्च, सुन्दर व
आकर्षक पैंकिंग और अनेक प्रकार से विज्ञापन का खर्च करने के वाद
कम्पनी का अपना मुनाफा वचाकर यदि दवा महंगी पड़े तो इसमें भला
कम्पनी का क्या दोष है। हमारे देश में चिकित्सा पर जितना पैसा
हमारी सरकार खर्च कर रही है आंकड़े वताते हैं कि उतना पैसा किसी
भी विकाशशील और उन्तत देश में नहीं होता है। पर दुर्भाग्य से हमारे
देश के सामान्य जन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा।

अतिआधुनिक औषधियों के जिस आधु-गुण पर हम मुग्ध हैं वह औष-धियाँ हमारे स्वास्थ्य-हनन के साथ प्राणों को भी संकट में डाल देती है। ये दवाएें अधिकांशतः विदेशों में हमारे देश से प्रतिकूल वातावरण में निर्मित की जाती हैं। कृत्रिम और तेज असरदार रूप में इनका निर्माण किया जाता है। पशु-पक्षियों पर इनके परीक्षण किये जाते हैं, जिनका हमारे रक्त से विपरीत गुण होता है। इनकी कडवाहट, अप्रिय-गन्ध और असहिष्णुता को दवाने हेतु केप्शूल या कोटेड रूप में पैकिंग किया जाकर शरीर-भार के अनुपात में रोगी को देना निश्चित किया जाता है। शुरू से अन्त तक की पूरी प्रकिया हमारे देश की जलवायु में रह रहे रोगी व रोग के अनुकूल नहीं वैठती।

इन औषिधयों का मादक प्रभाव रोग को तो नहीं मिटा पाता मगर इनका संज्ञा-शून्यता का गुण रोगी को रोग न होने या रोग के कम होने का क्षणिक अहसास अवश्य कराता है जो रोगी के साथ चिकित्सा का कितना बड़ा घोखा है।

अधिकांश दवाओं पर ऐक्सपायरी डेट अर्थात औषधि के एक निश्चित समय पर गुण नष्ट होने की तिथि अकित रहती है। उस निश्चित तारीख के वाद औषधि सर्वथा गुण-हीन हो जाती है और उस औषधि में घातक गुण पैदा हो जाता है। ऐसी सभी औषधियां जिन्हें रोगी सेवन करता है, सेवन के वाद क्या शरीर में निश्चित समय के वाद अपना गुण स्थिर रख पाती होंगी और क्या समय वाद अपना विपरीत प्रभाव प्रदिश्चित नहीं करती होंगी ?

आयुर्वेद की कोई दवा ऐसा दुष्प्रभाव नहीं रखती। आसव, आरिष्ट, 'रस-धातु और विष से बनी प्रत्येक औषधि पुरानी होने पर अपने गुणों से हीन नहीं हो जाती अपितु गुणों में वृद्धि को प्राप्त होती हैं। अपना 'प्रभाव और भी अच्छा प्रदाशित करती हैं। चूणे एवं अवलेह जैसी साधारण और काष्ठ वर्ग की दवा भी यदि लाभ न करे तो कम से कम नुकसान तो नहीं करती।

इस चिकित्सा-पद्धति ने नीम-हकीमों व प्राइवेट प्रेक्टिस को जन्म देकर गरीव, अनपढ़ और सीधे व्यक्तियों के प्राण ही संकट में डाल दिये हैं। आये दिन इन द्वारा प्राण-हरण चर्चा हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाती है।

कभी-कभी कम्पनी के प्रचारित पेटेन्ट फार्मूले से रोगी स्वयं भी अपना नुकसान कर लेता है। इन दवाओं का शीघ्र लाभ अस्थाई होता है जो बार-बार लेने से कई अनामी व्याधियों को उत्पन्न करता है। आधु-निक चिकित्सा में पेनिसिलीन और सल्फा ग्रुप की औषधि तो शरीर में प्रतिक्रिया के लिये विख्यात हैं हो, मगर हमें याद रखना चाहिये कि कोई भी औषधि, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समय अपनी प्रतिक्रिया का शिकार बना सकती हैं।

पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति रोगाणु-निरोधी चिकित्सा है। जिसे एण्टी-वायोटिक कहते हैं। इसमें औषधि के प्रभाव से रोगाणु नष्ट नहीं होते अपितु जनके बढ़ने की गति रुक जाती है और वे मृतप्राय हो जाते हैं। समय पर रोगी की जीवनीय शक्ति कम होने पर पुनः प्रवल वेग से ये जीवाणु सिक्रिय होकर रोग की पुनरावृत्ति कर देते हैं। इस प्रकार वार-वार उच्चतम जीवाणु निरोधी दवा और उच्चतम जीवनीय-शिक्त-वर्धक दवा से रोगी वार-वार स्वस् । और अस्वस्थ होता रहता है । मानों रोग-वृद्धि कर जीवाणु और जीवाणु-निरोधी दवा जैसे दो पहलवानों के लिये यह शरीर बहुत बढ़िया युद्ध का मैदान हो । कारण यह कि एण्टी-वायोटिक की कम मात्रा जहाँ रोगाणु पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पायेगी वहाँ अति मात्रा अथवा निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी शृटि तुरन्त अपना घातक अथवा मारक प्रभाव दिखाये विना नहीं रहेगी । इस तरह मध्यम-स्तर का रोगी वार-वार शारीरिक और आर्थिक रूप से निर्धन वनकर सौभाग्य से मर जाता है अथवा दुर्भाग्य से जी लेता है ।

उच्चतम जीवाणु-निरोधी (हाई एन्टी वायाटिक) दवा का उच्च चिकित्सा प्राप्त चिकित्सकों द्वारा जिस खुले रूप से अति दुरुपयोग हो। रहा है उसे रोगी समझ नहीं पाता और चिकित्सक समझाना नहीं चाहता एवं अति-उपयोग के विरोध में कहीं कुछ किया भी नहीं जा सकता। इसके दुरुपयोग से रोगाणु स्वयं भी ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि उनपर अधिकतम एन्टी वायोटिक का कोई प्रभाव ही नहीं हो पाता। दूसरी ओर इसके अति उपयोग से व्यक्ति की स्वस्थ आन्त्र में मौजूद स्वस्थ जीवाणु रोगाणु रूप से व्यक्ति को चलता-फिरता रोग-संक्रमण कर्त्ता वना डालता है, कैसी विड्म्बना है कि राष्ट्रीय-स्तर पर यह सव कुछ हो रहा है और सब मौन दर्शक बने देख रहे हैं।

वर्तमान में अधिकांशत: रोगी और चिकित्सक का सम्बन्ध घटियां स्तर के सौदेबाजी का सम्बन्ध होकर रह गया है। ऐसा होना मानवीय मूल्यों की घोर उपेक्षा और चिकित्सक के चिरत्र के सर्वथा प्रतिकृत है। अनेक गरीव केवल पैसे के अभाव से साधारण विमारी को भी असाध्य बना कर शरीर से चिपटाये कष्ट-प्रद जीवन जीते हुये मृत्यु की घड़ियां गिनते रहते हैं।

हम भारतवासियों ने ऐलोपैथी चिकित्सा को ही एकमात्र वैज्ञानिक और सफलतम चिकित्सा-पद्धित मान लिया है। और आयुर्वेद को अवैज्ञा- निक एवं ग्रामीणी चिकित्सा । इसमें सरकार भी निर्दोष नहीं है । हमारी ही तरह सरकार भी इस पद्धति के प्रति आकर्षित और मोहग्रस्त है देश की द० प्रतिशत ग्रामीणी जनता का पूरक आयुर्वेद है जिस पर नाममात्र का वजट रखा जाता है। हम भारतीय पहले अंग्रेजियत के प्रति आकर्षित रहे फिर अंग्रेजी के प्रति और अब अंग्रेजी दवा के प्रति भी कम आकर्षित नहीं है।

हमें हमारा दृष्टिकोण इस मान्यता के प्रति बदलना ही होगा। आयु-वंद के प्रति अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अंग्रेजो के जमाने में कलकत्ता में कविराज महामिहम श्री गणनाथ सेन से अनेक अधिकारी वर्ग के अंग्रेज चिकित्सा करवाते थे। वम्बई में श्री पं० शिव शर्मा के पास भी अनेकों विदेशी ऐलोपैथी चिकित्सा से निराश होकर चिकित्सा-प्राप्त करने आते थे। विदेशी भी यह स्वीकार करते हैं कि सुश्रुत अपने युग के श्रेष्ट-शाल्य-चिकित्सक (सर्जन) थे उनकी शाल्य-किया (सर्जरी) के उपकरण वर्त-मान शाल्य-उपकरणों से भी उत्तम और संख्या में अधिक थे तथा यह भी कि भारतीय अपने शाल्य-उपकरणों से वाल को भी विभक्त कर सकते थे। पाश्चात्य वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों में अमृत तलाश कर रहे हैं और हम पश्चम का विष-पान कर रहे हैं। यह हमारा किदना बड़ा अज्ञान है।

ग्रामीण क्षेत्र में कई व्याधियाँ प्राथमिक स्तर पर ही क्षेत्रीय जड़ी-वूटियों से ठीक हो जाती हैं और बड़े अस्पतालों में जाने की स्थिति ही नहीं आने पाती । कई वार अच्छी और मँहगी चिकित्सा से निराश, मृत्यु की घड़ियाँ गिनता रोगी किसी परिचित या अपरिचित के कथनानुसार किसी साधारण दवा का सेवन कर जीवन प्राप्त कर लेता है । मगर इनका प्रचार न हो पाने से और इसकी वैज्ञानिकता को न समझकर रोगी के भाग्य का संयोग मानकर चुप हो जाते हैं।

आयुर्वेद अपने आप में एक सम्पूर्ण-शास्त्र है। इसकी अपनी निजी मौलिकता है। अपना शतशः प्रायोगिक अनुभूत ज्ञान है। आयुर्वेद यह बताता है कि जो व्यक्ति (प्राणी) जिस देश की जलवायु में पैदा हु । है उसके लिये उसी देश की औषधि लाभकर होती है। हमारे ऋषियों ने पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु का अपनी दिव्य-दृष्टि और मेहनत द्वारा अति सूक्ष्म पंचभूतात्मक विश्लेषण किया है जो वर्तमान में अति सुसज्जित लेबोरेटरी में भी संभव नहीं हो सकता । आयुर्वेद विश्व की प्रथम चिकित्सा-पद्धति है। चिकित्सा की सभी पैथियों की यह जन्मदाता है। ऐलोपैथी मात्र १५० वर्ष से प्रकाश में आई है क्या इससे पूर्व कोई चिकित्सा-पद्धति थी ही नहीं ? चेचक, क्षय फिरंग, मलेरिया, सेप्टिक, ऐलर्जी जैसी व्याधियों के जीवाणु जो आज स्लाइडों में नजर आते हैं इन सबका रोग-निदान एवं चिकित्सा आयुर्वेद में अपने ढंग से वर्णित है।

आयुर्वेद शास्त्र में प्रत्येक रोग का ज्ञान, उससे वचने का उपाय, रोग होने पर उसकी चिकित्सा विस्तारपूर्वक वर्णित है। देश, काल-पथ के अनुकुल और प्रतिकृल आहार-विहार का वर्णन, प्रातः उठने से लेकर सोने तक और ऋतु के अनुसार खान-पान, रहन-सहन का उचित मार्ग-दर्शन स्वस्थ रहने के उपाय, साध्य और असाध्य रोग के लक्षण बताकर हमें उचित दिशा-ज्ञान दिया है। फिर भी हम नदी के प्रतिकृल धार में बढने जैसा कष्ट उठाकर अपनी ही हानि करें सो अनुचित है। इस प्रकार आयुर्वेद पूर्णरुपेण वैज्ञानिक है। इसमें अवैज्ञानिकता कहीं भी तो नहीं।

हमारे देश की जलवायु हमारे अनुकूल ही नहीं अपने आप में एक उत्तम टानिक है। हम मात्र थोड़ा-सा समझ रखकर ही अनेक व्याधियों से मुक्त रह सकते हैं। हमारे यहाँ की मातायें जो समय-समय पर घर की वस्तुओं से लाभ प्राप्त करती रही हैं। किसी चिकित्सक से कम नहीं हैं। साधारण रोग तो वे ही ठीक कर लेती हैं। नीम और त्लसी जैसे पेड़-पौधे हमारे आँगन की शोभा ही नहीं हमारे स्वास्थ्य के अनमोल रत्न हैं। यहाँ की घ्प विटामिन 'ए' और 'डी' ही नहीं प्राणशक्ति को वलवान करती है। ऐसा आयुर्वेद हम भारतीयों का प्राण है और जीवन का स्पन्दन है। आयुर्वेद एक शुद्ध, हानि-रहित, सस्ती और अहिसात्मक चिकित्सा-पद्धति है। इसकी निर्माण-प्रिक्रया अत्यन्त सरल और स्थाई गुण-प्रद है। यहाँ का अनपढ़ ग्रामीण भी इस आयुर्वेद से प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। (क्रमश:)ः

सहज आनन्द का वार्षिक सहयोग भेजकर नि:शुल्क प्राप्त करें पहली-पहली-बात (ऊर्जावान हस्ताक्षरों की काव्यात्मक अभिव्यक्तियाँ)

८४ / सहज आनन्द / प्रवेशांक

तान्त्रिक परामर्श

['सहज आनन्द' के पाठकों को पूर्व सूचना दी गई थी कि इसमें प्रत्येक माह उनकी समस्याओं का समाधान और प्रश्नों के उत्तर श्री गोविन्द शास्त्री दिया करेंगे। आप लोगों का स्नेहपूर्ण आग्रह पूरा करने के लिये इस स्तंभ का प्रारंभ कर रहे हैं और यह दायित्व उसी विश्वसनीय व्यक्ति ने स्वेच्छया ले लिया है।

आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े परिचय क्षेत्र में सभी जन तो यह चाहते हैं कि भास्त्री जी के पत्र मिलते रहें, उनसे निकट सम्पर्क वना रहे पर इसके लिये उनको कितने पत्र मासिक लिखने पड़ेंगे और उसके लिये कितना समय चाहिए। यह भी आप जानते हैं कि उनके पास न कोई संस्था है, न कोई आफिस है, न कोई सहायक एक सामान्य सद्गृहस्य हैं, व्यय के लायक आय हो जाती है इसके साथ ही न यह भी समझते या मानते हैं कि उनके हस्ताक्षरों से लोग अधिक प्रसन्न होते हैं। जब इतने पत्र नहीं लिख सकते तो एक संवादहीनता की-सी स्थित उत्पन्न हो जाती है। इसके समानान्तर तथ्य यह भी है कि अनेक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर बहुत विस्तृत होता है या वेप्रश्न सार्वजनिक महत्त्व होते हैं—इन सबके समाधान के रूप में सहज आनन्द एक उत्तम माध्यम के वनेगा। इससे संवादहीनता की स्थिति नहीं होगी। आप प्रत्येक अंक में शास्त्री जी का सन्देश और वक्तव्य आपके जीवन की समस्याओं के निराक्रण के रूप में पढ़ेंगे।

पितृदोष

यद्यपि इस अंक के लिये कोई विशेष प्रश्न या समस्या पाठकों की तरफ से नहीं है क्योंकि पत्र का प्रकाशन ही अब हो रहा है फिर भी यहाँ हम उस पहलू को ले रहे हैं जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं है पर हम: उसे पहचान नहीं रहे हैं। गये दिनों ऐसे अनेक प्रसंग देखने में आये ऐसे कई पीड़ित परिवारों से मिलने का अवसर आया जिसे देख कर यह लगा

कि इसी पक्ष पर लिखना समीचीन रहेगा।

हम विश्वास नहीं कर सकते फिर भी यह सच है क्योंकि एक ही स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर इस प्रकार का कोप देखा है, उसका उपचार बताया है और परिणाम देखे हैं तब यह मानना पड़ा है कि सच-मुच में ऐसा भी हो सकता है अन्यथा व्यक्तिगत जीवन में मुझे ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली जिससे मैं इस विषय का स्वयं द्रष्टा या भुकत-भोगी होता फिर भी जिन लोगों को देखा वह भी स्वानुभव से कम नहीं है।

हो यह रहा है कि हम हमारे प्राचीन विश्वासों और व्यवहारों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धित हमारा 'ब्रेन वाश' कर देती है, रहे सहे में हम स्वयं इतने विश्वासहीन किंवा मूर्ख हो जाते हैं कि जब तक 'किसी चीज को स्वयं नहीं देख लें, मानने के लिये तैय्यार नहीं होते तथा उसके कार्य कारण भाव को समझे विना हमारा अज्ञान सन्तुष्ट नहीं हो

सकता।

इन परम्पराओं की मीमांसा करने के पीछे मेरा यह आशय कि चित्क भी नहीं है कि मैं हमारी पीढ़ी को इन रहस्यों में ढाँप दूँ या उनकी तर्क शीलता को निरयंक सिद्ध कर दूँ या अन्ध विश्वासों को स्थापित कहूँ। मेरा इतना भर आग्रह है कि तक के समानान्तर विश्वास की प्रतिष्ठा हो, कार्य कारण-सम्बन्ध की जिज्ञासा के समानान्तर श्रद्धा का प्रसार हो। हम जिस किसी भी पद्धित से सुखी और तनावहीन जीवन का आनन्द ले सकें वह हम जानें और व्यवहारें। मैं स्वयं विश्वास और श्रद्धा के चमत्कार देखता रहा हूँ आस्था ने मेरे जीवन को कितना आनन्दमय किया है, मैं ही जानता हूँ। अब तो इस के प्रति इतना आश्वस्त हो चुका हूँ कि सारा संवार भी मिल कर मुझे तर्क का चौज्ञ या सूक्ष्मदर्शी दे तो मैं उस संसार से छिन्न नहीं हो सकता।

हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि हम, अकेले नहीं हैं। हम एक - सुदीर्व परम्परा की कड़ी हैं, हमारे पूर्व पुरुषों की एक लम्बी प्रृंखला है। वे लोग आज पाँच भौतिक देह से नहीं हैं किन्तु उनका कोई न कोई देह अवश्य है और यदि वे सूक्ष्म देहधारी हैं तो उनका अपनी परम्परा से

लगाव भी अवश्य है। वे हमारे जीवन और उसमें घटने वाली घटनाओं के प्रति भी एक सीमा तक संवेदनशील हैं। जहाँ उनका वश चलता है वहाँ वे हमारी सहायता भी करते हैं और जहाँ वे हमारे कार्यों से रुट्ट होते हैं वहाँ वे हमारे जीवन में अप्रिय परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करते हैं।

हमारा जीवन दर्शन बदल रहा है, पूर्वजों के प्रति हम उपेक्षित होते जा रहे हैं। उनका पार्वण श्राद्ध तथा घर में होने वाले मांगलिक अवसरों पर उनका तर्पण नहीं करते, परिणाम यह होता है कि अनेक प्रकार की विपमतायें सामने आने लगती हैं जिनके लिये हम यह समझते हैं कि ये प्राकृत घटनायें हैं क्योंकि इससे आगे हमारा सोच जाता ही नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी घटनायें प्राकृत भी होती हैं पर वे प्राकृत हैं या पितृकृत इसका विश्लेषण करने की योग्यता हमारे में नहीं है।

अभी गत माह की घटना है—जिस विद्यालय में मैं शिक्षण करता हूँ, उसी में कार्यरत एक शिक्षक की पुत्री एक मध्याह्न में बेहोश हो गई। कोई तीन सप्ताह तक वह बेहोशी की ही हालत में रही। डाक्टरों ने उसे खाने की, पेशाव की आदि प्राकृतिक कियाओं की नलकियाँ लगा दी। अब तब की स्थित वन गई। मुझ से भी किसी ने प्रसंग चलाकर पूछा—क्या इसमें किसी ऊपरी वाधा की भी संभावना है? मैंने कहा—ऐसा हो तो। सकता है। लड़की के अस्वस्थ होने का तरीका और उसकी अवस्था ऐसी आशंका वताते हैं। अच्छा रहे—किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श-सहायता ली जाय।

वाद में जब उसकी कुण्डली देखी तो निश्चय से कह दिया कि ऐसी ही वात है। संयोग कि उन लोगों ने एक ऐसे ही गुणी व्यक्ति से सम्पर्क किया महामाया की मानता मानी और उसके उपचार से लड़की निरन्तर स्वस्थ होती चली गई। मजे की वात यह कि उसका पिता विज्ञान का अध्यापक था। यदि हम सरितावादी विचारधारा से इस विज्ञान को केवल अधविश्वास और ढकोसला ही कहते रहते तो लड़की शेष हो चुकी थी। कोई भी विधि सम्पूर्ण नहीं है, हो भी नहीं सकती क्योंकि विषय इतना विस्तृत और व्यापक हो जाता है कि उसके विभाग करने ही पड़ते हैं। न्यायपूर्ण और विवेकसंगत बात तो यह है कि दोनों ही स्थूल और सूक्ष्म

अवस्थाओं का सम्यक् विवेचन करने वाले शास्त्रों को पूरे विश्वास के साथ पढ़ा और प्रयोग किया जाय। जहाँ जिस शास्त्र की गित है, वहाँ उसे माना ही जाय। बुद्धि को संकीर्णन किया जाय, विश्वास को किसी भी शर्त के साथ न वांधा जाय।

अनेक ऐसे उदाहरण मिल जायेंगे, जहाँ यह शिकायत सुनने को मिले कि क्या करें? घर में कोई न कोई खाट में पड़ा ही रहता है, या आम-दनी तो खूब है पर बरकत नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि किस रास्ते चली गई। घर में बच्चों के अचानक से कोई अंग विकार हो गया है, बुरे-बुरे स्वप्न आते हैं, घर में अनावश्यक कलह रहता है। इस तरह की और भी विपत्तियाँ हो सकती हैं।

इस तथ्य को फिर दोहरा दूं कि ये शिकायतें सामान्यतया भी हो सकती हैं, ऋतु और परिवर्तित स्थान के प्रभाव से भी संभव है, व्यक्ति के अपने स्वभाव एवं प्रमाद से भी ऐसा हो सकता है और इन सब कारणों एवं संभावनाओं के समानान्तर पितृदोष भी हो सकता है। हम हमारे वाह्य उपचार तो ऐसी स्थिति में करेंगे ही यदि किसी मर्मज व्यक्ति ने हमें पितृ दोष बताया है तो उसका उपचार भी कर लेने में कोई आपित्त नहीं है। स्मरण रहे, व्यक्ति की निरपत्यता अर्थात् सन्तानहीनता के कारणों में पितृशाप भी एक कारण बताया है, ज्योतिष के प्रामाणिक आचार्यों ने। जब व्यक्ति निवंश रह सकता है तो क्या अन्य प्रकार के दोष वा अवरोध उत्पन्न नहीं हो सकते?

उपचार—पितृदोष के लिये विशिष्ट उपचार, शास्त्रों में विस्तार से वताये गये हैं, उनको यहाँ लिखना संभव नहीं है, यहाँ हम सामान्य उपचार वता रहे हैं जो कि विना किसी की सहायता से किये जा सकते हैं।

जहाँ हम हमारे पीने के पानी को रखते हैं उन घड़ों के पास में ही एक साफ सुयरा पत्थर लाकर उसे पितृस्थिनिक मान कर रख दिया जाय। नित्य स्नान करके पितरों का स्मरण करके उन पर पानी की तीन अंजिल चढ़ा दी जाँय। ध्यान रहे उस परीण्डे में जूंठ या अन्य अशुद्धता न की जाय।

अयवा घर के ही किसी एकान्त स्थान में छोटा-सा स्थान पितरों का

वना कर वैसे ही पत्थर रख दिये जाँय और अमावास्या, पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद चढ़ा दिया जाय, उनके नाम पर भोजन कल्पित करके किसी भूखे को या ब्राह्मण को खिला दिया जाय उस स्थान पर अगरवत्ती रोज जलाई जायें।

अमावास्या के दिन नान्दी श्राद्ध करा लिया जाय। नान्दी श्राद्ध वैसे तकनीकी काम है पर इसके जानकार लोग मिल जाते है इसलिये किसी अच्छे कर्मकण्डी से करा लिया जाय। दो-चार वार करने से अपने आप समझ में आ जायेगा।

काल दोष

अनेक ऐसे प्रसंग या समस्यायें भी सामने आई हैं जिनके मूल में काल-दोष रहा है जैसे हम किसी यात्रा में गये हैं और वहाँ जाने के बाद अस्व-स्थता या किसी अनावश्यक झंझट में फैंस गये हैं कोशिश करके भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, एक मकान हमने बनवाया और उसके बनने के बाद हमारे हाथ तंग हो गये, या परिवार में वृद्धि नहीं हुई या कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ तो यह भी कालदोष ही है। ऐसी स्थिति में हमें मकान के कार्यारंभ का दिन व समय तथा किस दिशा में शिलान्यास किया गया था, यह देखना चाहिए। यद्यपि मकान के मामले में ग्रहशान्ति, वास्तु-शान्ति के साथ शिलान्यास में भी यात्किचित् परिवर्तन करके अच्छे ज्योतिषी की राय से कुछ आयोजन कर देना चाहिए। शिलान्यास व गृह प्रवेश के समय जो आयोजन वा हवन पूजन आदि किये जाते हैं, उनके करने का प्रयोजन ही यह रहता है तथा यह सब करने के बाद ऐसी विपरीतताओं की संभावना नगण्य हो जाती है फिर भी ऐसा हो तो उसकी शान्ति के लिये घण्टाकर्ण का या अरिष्टशान्ति के निमित्त अन्य प्रयोग करने चाहिए। मकान के सिंवा अन्य मामलों में नक्षत्र दोहद का दान करना उचित रहता है। नक्षत्र दोहद इस प्रकार माना गया है अध्विनी-कल्माष, भरणी-तिल, चावल, कृतिका-उडद, रोहिणी-गाय का दही, मृगशिरा-गाय का घी, आर्द्रा-दूध, पुनर्वंसु-हरिण का मांस, पुष्य-मृग रक्त, आश्लेषा-खीर, मद्या-नीलकण्ठ का मांस, पू० फाल्गुनी-मृग मांस, उत्तरा फाल्गुनी-खरगोश का मांस, हस्त-साठी चावल, चित्रा-प्रियंगु, स्वाति-पूआ, विशाखा-विविधपक्षी, अनुराधा-अच्छा ऋतुफल, ज्येष्ठा-कछुये का मांस, मूल-मैना का मांस, पू० षाटा-गोह का मांस, उत्तरापाढा-शल्व का मांस, श्रवण-कसार, धनिष्ठा-मूंग के लड्डू, शतिभषा-जो की लप्सी, पू० भाद्रपद-मछली और अन्न, उ० भाद्रपद-विविध अन्न, रेवती-दही और चावल।

यद्यपि यह दोहद है, अर्थात् िकसी विशेष परिस्थिति में इन नक्षत्रों के अशुभ फलप्रद होते हुए भी कोई काम करना पड़े तो ये खाई जा सकती हैं या दान करके काम किया जा सकता है किन्तु अशुभ समय में भूल से काम कर देने के बाद इनका दान कर देने से भी शमन हो जाता है यदि यह संभव न हो तो इनके कमशः दानयोग्य पदार्थ ये हैं—भोजन, भोजन, सोना, घी, तिल, गाय, पीतल, तेल, वकरी, वस्त्र और घी, भोजन, अन्न, तिल, दूध, गौ का घी, तिल, चान्दी की खड़ाऊ, गौ, या मोती, भोजन, नारियल, घोड़ा, भोजन, भोजन, अन्न, वैल। यदि इनमें से किसी वस्तु के देने क्षमता न हो तो उसके निमित्त यथाशिवत धन कित्यत करके दान करना उचित है।

(पृष्ठ ४३ का शेष) काली है तो सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। एक ही रूप में अन्य रूप एकाकार हो जाया करते हैं।

दीपाली के रूप में मैं स्नेह की, मां के वत्सल स्वरूप की अर्चना करता हूँ। तुम्हारे ये सम्बोधन मुझे नहीं क्वते। स्नेह को सफल रूप में पाने के लिये मैं दस स्त्रियों का समूह नहीं जुटा सकता। मैं दीपाली को ही इतनी महिमा मण्डित मानता हूँ कि तुम्हारे सारे समाजिक आग्रह उस एक में ही सिमट आते हैं। वह मेरे लिये मां की तरह वन्दनीय और पुत्री की तरह रक्षणीय है पत्नी की भांति वह मेरे सुख का और वहिन की तरह क्ल की समान प्रकृति का मूर्त प्रतीक है। उस मैं किसी तरह के सम्बोधन से विभाजित करना नहीं चाहता। उसके मेरे बीच कुछ भी अप्राकृत या अनैतिक नहीं है। तुम्हारे सामाजिक आग्रहों से परे प्रकृति की नियमावली है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

इतना कहकर गुरु चुप हो गये । जयशंकर बहुत असमंजस की स्थिति । में पड़े रहे □

क्या ज्योतिष झूठ है ?

@ प्रो॰ पी॰ पी॰ वर्मा

अाज का युग इतना अधिक जटिल, व्यस्त और वेगवान हो गया है कि साधारण मनुष्य उसके साथ कदम के साथ कदम मिला कर चलने में अपने आपको असमर्थ सा अनुभव करने लगा है। आज के विश्व की समस्याएँ इतनी उलझी हुई हैं कि साधारण बुद्धि एवं शक्ति से सुलझती दिखाई नहीं देतीं। आज संसार के बुद्धिवादी लोग ऐसा अनु-भव करते हैं कि मानव को सुखी बनाने के लिये कुछ नए आयाम और साधन खोजने होंगे । वे साधन क्या हो सकते हैं ? विज्ञान के अति आधु-निक आविष्कार अथवा प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आजमाये हुए साधन ंजिनमें मुख्य हैं--ज्योतिष, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र और अतीन्द्रीय ज्ञान ।

विज्ञान ने नि:स्सन्देह हमारे जीवन को सुखी वनाया है, किन्तु उसका reaction बहुत बुरा हुआ है कि मनुष्य के मन में भविष्य के लिये एक आतंक समा गया है। आज जहाँ कम्प्यूटर और रोवर्ट हमारे आजाकारी ्वनकर हमारी सेवा कर रहे हैं वहीं परमाणु वम और रोगाणु वम से मान-

वत त्रस्त है !

इसके विपरीत हमारा परम्परागत करोड़ों वर्षों से आजमाया हुआ

रास्ता है-ज्योतिष।

ज्योतिष का आधार नक्षत्रों व ग्रहों की गति एवं उनका पारस्परिक अाकर्षण विकर्षण है। एक ग्रह का दूसरे ग्रह के सम्पर्क में आने पर पृथ्वी व उसके वासियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान ज्योतिषी शुद्ध गणित व ग्रहों की गति से लगाते हैं, अतः यह बात निश्चित है कि ज्योतिष कोई शब्द जाल नहीं, अपितु वास्तविक सत्य है इस पर आधारित अविष्यवाणियां कोरी गप्प नहीं, वास्तविक ठोस यथार्थ पर आधारित हैं।

लोगों का इस बारे में विवाद है और परस्पर विपरीत विचार है कि ज्योतिष विद्या सही है या नहीं, और यह विपरीत विचार इस लिये वने कि उन्होंने जिन ज्योतिष्यों को अपनी जन्म पत्रिका या हस्तरेखाएँ दिखाईँ और भविष्यफल प्राप्त किया वह आगे समय पर पूरा नहीं उतरा।

इसके मुख्यतः तीन कारण हो सकते हैं :-

सही भविष्यकथन के लिए यह सबसे पहली आवश्यकता है कि ज्योतिषी ज्योतिष के क्षेत्र में निष्णात हो उसकी इस विद्या में गहरी पैठ हो, और सबसे बड़ी वात यह है कि उसे व्यावहारिक (Practical) ज्ञान हो। अनेक वर्षों की कठिन पढ़ाई तथा हजारों रुपये व्यय करने पर एक व्यक्ति डाक्टर वनता है और इंजैक्शन लगाने की योग्यता प्राप्त करता है ।-इसी प्रकार हजारों रुपये व्यय कर अनेक वर्षों की कठिन साधना के वाद ही एक व्यक्ति साधारण इंजीनियर वनता है। पर आश्चर्य तो तव होता है जब मात्र राशियों और ग्रहों के नाम याद कर तथा तिलक-छापे लगा कर एक व्यक्ति ज्योतिषी वन वैठता है। जिसके पीछे अनुभव एक या दो महीने का ही होता है। ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से सही भविष्य कथन कर सकता है। यह विचारणीय तथ्य है। गलती इन तथाकथित ज्यो-तिपियों की है। वही गलती उन व्यक्तियों की भी है। जो इन अधकचरे ज्योतिपीयों को अपने हाथ या जन्म पत्र दिखाते हैं। तथा भविष्यफल प्राप्त करते हैं। इनसे जो भविष्यफल लिया जाएगा वो सही कैसे होगा ? फिर ज्यतिष पर आक्षेप करना कहाँ तक न्याय संगत है। गलती ज्योतिष की नहीं इन ज्योतिषियों की है। जब तक किसी भी विद्या में गहरी पैठः एवं व्यवहारिक अनुभव नहीं होगा। उसके परिणाम सही हो ही नहीं सकते।

दूसरा कारण है, गलत जन्म समय पर वनी जन्म-पत्रिका का। जन्म-पत्रिका का मूल आधार ही शुद्ध जन्म समय है। जब तक हमारे पास शुद्ध जन्म समय नहीं होगा, तब तक उस पर निर्मित सारी गणित अव्य-वस्थित, त्रृटि पूर्ण एवं भ्रामक होगी। अतः गलत जन्म-पत्रिका या गलत जन्म समय से भीं भविष्यफल गलत हो जाते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी योग्य या जानकार ज्योतिर्विद से 'गभंशोधन' पद्धित से जन्म समय को सही करा लें। ध्यान रहे, गभंशोधन पद्धित का ज्ञान भारत में कुछ इने-गिने ज्योतिषियों को ही है। या किसी योग्य

हस्तरेखाविद् से हाथ की रेखाओं के माध्यम से जन्म समय सही एवं त्रुटि

हीन वनालें।

तीसरा कारण है: उतावली में किया गया भविष्य कथन। लोगों को मनवृति होती है कि वे दैवज के हाथ में जन्म-पित्रका तो वाद में देते हैं और भविष्य कथन पहले पूछ लेते हैं। इतनी उतावली तथा शीझता में सही भविष्य कथन सम्भव नहीं। एक जन्मकुण्डली का अध्ययन करने में कम से कम पन्द्रह-बीस मिनट तो लगते ही हैं। इससे शीझ अध्ययन हो ही नहीं पाता। यही स्थिति हाथ के अध्ययन में है।

इसके अतिरिक्त अस्पष्ट हाथ का चित्र, अँधेरे में, घुंधले में, या कमन् रोशनी में हाथ देखना, दैवज्ञ की मन:स्थिति अनुकूल न होना, चिन्ता ग्रस्त होना आदि भी कई कारण ऐसे हैं। जिससे अच्छे ज्योतिषविंदों से गलत भविष्य कथन हो जाता है। अतः सही भविष्य कथन चाहने वालों को ऊपर लिखी वातों पर सावधानी से विचार कर उपयुक्त समय पर

ही सही दैवज्ञ से भविष्य कथन प्राप्त करना चाहिए।

ज्योतिष पढ़ना और भविष्य कथन प्राप्त करना मेरी हाबी है। देश-विदेश के काफी ज्योतिर्विदों से मैं मिला हूँ। अधिकांशत: अल्पज्ञ एवं झूठी चमक-दमक वाले ही मिले हैं। पर यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि कुछ ऐसे कालजयी दैवज्ञ रत्न भी है। जिन्हें कई वार अजमाया है। और हर बार वे कसौटी पर सही उतरे। उनसे जब भी भविष्यफल प्राप्त किया, समय पड़ने पर वह पूर्णत: सही प्रमाणिक एवं अचूक निकला।

अपने अनुभव, मैं आगामी अंकों में लिखूंगा और इसके साथ-साथ अपने अनुभव, मैं आगामी अंकों में लिखूंगा और इसके साथ-साथ 'सहज आनन्द' के माध्यम से ऐसे कपोलकित्पत ज्योतिषयों की पोल भी खोली जायेगी जिन्होंने ज्योतिष को दुकानदारी बना रखा है और इस पित्र विद्या का धन्धा कर मजबूर लोगों की जेवें काटते हैं और अपनी

तिजौरियां भरते हैं□

सहज आनन्द परिवार के विशिष्ट सहयोगी

- "१. श्री भुल्लन जी तिवारी एम. आई. जी. कालोनी, लक्ष्मीनगर नागपुर, (महाराष्ट्र)
- ंशे बनवारी लाल दीक्षित इण्टरनेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन कालकादेवी रोड, वम्बई-२
- '५. श्री प्रेम दीक्षित सैन्ट्रल वैंक, नयागंज कानपुर (उ० प्र०)
- ं अी चन्द्रकुमार देवीरोड, मैनपुरी (उ० प्र०)
 - है. श्री देवेन्द्र शर्मा कृष्णा टाकीज रोड, ईरोड़
- ११. श्री नरेन्द्र सिकरवार रूढ़ियाई (म० प्र०)
- १३. सतीश सत्यार्थी जमालपुर (मुंगेर) विहार

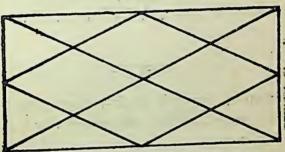
- २. श्री महेश वंसल स्वदेशी वस्त्रालय, अशोक राजपथ, पटना (विहार)
- ४. श्री ज्ञानचन्द ओसवाल संतोष निलय दानवगेरे (कर्नानट)
- ६. श्री तेज प्रकाश त्रिवेदी

 महानगर एक्सटेंशन

 लखनऊ (उ० प्र०)
- प्त. श्री जगदीश शंकर पांडे सिविल लाइन्स, हरदोई (उ० प्र०)
- १०. श्री विनोद कुमार सिंघल दरभंगा कालोनी, इलाहावाद (उ० प्र०)
- १२. श्री सुमेर सिंह श्री विजय नगर (राजस्थान)
- १४. श्री सुरेश सुर्वे रामेश्वर रोड, खंडवा (म०प्र०)

१५. श्री रामस्वरूप यादव महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) तांत्रिक, आयुर्वेद और ज्योतिषीय परामर्श के लियें

- ० इस स्तम्भ में खाली जन्म चन्न को भरकर भेजिये।
- ० केवल एक प्रश्न का ही उत्तर दिया जा सकेगा।
- उत्तर के लिये पता लिखा पर्याप्त डाक टिकट लगा लिफाफा।
 भेजना आवश्यक है।
- एक ही प्रकार के कई प्रक्त आने पर उनका उत्तर प्रसंगानुसार आगे के अंकों में प्रकाशित किया जायेगा।
- व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत स्तर पर भेजे जायेंगे ।
 यहाँ से काटिए

नाम	·····
नाम जन्मतिथि (अंगरेजी तारीख में) जन्म स्थान कुंडली में दी गयी विशोत्तरी दशा	महाना "र्
जन्म स्थान	जन्म समय
कुंडली में दी गयी विश्वात्तरी दशा	
कुंडली में दी गयी विशोत्तरी दशा पता	***************************************

यहाँ से	काटिए

इस पते को ही काटकर लिफाफे पर चिपकारों संपादक — सहज आनन्द, (परामर्श-प्रविष्ट १)

सुमित साहित्य सदन १४४, कूचा पाती राम, बाजार सीताराम, दिल्ली-३

शीघ्र प्रकाश्य ःसुमित साहित्य सदन की गौरवशाली परम्परा में तीन अनूठे रत्न

विश्व साहित्य की झाँकिया

अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विद्वान डॉ० जगदीश चन्द्र जैन ने व्यपने इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ में देश-विदेश के उच्च कोटि के कला-कारों के साहित्यिक चित्र प्रस्तुत किये हैं। जो पाठकों में जीवन के प्रति आस्था का संचार करने में पूर्णतया सफल हैं।

कल्पांतर

प्रेमचन्द : अपने उपन्यासों में

महान साहित्यकार: प्रेमचन्द के जीवन की विभिन्न घट-नाओं, विचारों और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की छाप उनकी कृतियों में है—इस पर शोध कार्य किया है दैनिक हिन्दुस्तान के श्री सतीश विशष्ठ ने। प्रेमचन्द साहित्य के अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी शोधग्रंथ।

योग विद्या की प्रयोगात्मक धारा का डाँ॰ रमेश कुमार का हर परिवार के लिये एक आवश्यक ग्रंथ जयेन्द्र योग प्रयोग

आप इस ग्रन्थ के सहारे घर वैठे ही अनेक प्रकार के रोगों से सहज छुटकारा पा सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता के साथ ही मानसिक शान्ति के लिये उपयोगी योग प्रयोगों का निर्देश इसकी अपनी विशेषता है। प्रत्येक योग की प्रक्रिया को इसमें समाविष्ट करते हुए आवश्यक साव-धानियाँ, उपयोगी व्यवस्था, प्रयोग का परिणाम एवं उनके शास्त्रीय आधारों का समुचित उल्लेख आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान में पूर्ण सहयोग करेंगे। पूल्य: पचास रुपये

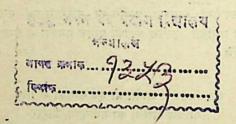
तंत्र विद्या के अध्येताओं एवं साधकों के लिए गोविन्द शास्त्री का नवीनतम उपहार साधना और संस्कार

तंत्र-मंत्र के चमत्कारों को पढ़कर कामनाओं के इन्द्रधनुषी स्वप्नों में खो जाना स्वाभाविक है। उत्साह से इस क्षेत्र में प्रवेश कर लेना भी सहज है, किन्तु उपासना की तकनीक एवं रहस्यों को जाने विना असफलता निरन्तर सामने आने लगती है। हताश होकर इस सारे विधान को ही असत्य कहने लगते हैं। साधना के रहस्य को संस्कारित हुए विना नहीं पाया जा सकता। संस्कार देह का ही नहीं, मन, वाक्, प्राण सभी का करना होता है। इसमें संस्कार के अंगों, विधियों का विस्तृत विवेचन है। साथ ही साधना के आवश्यक अंगों का रहस्य समझाते हुए साधना मार्ग की व्यावहारिक कठिनाइयों में सफल/सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत किया नाया है।

—प्रमुख वितरक— सुमित साहित्य सदन स्थ्य, कूंबा पाती राम, बाजार सीताराम, दिल्ली-११०००६

Heartiest Felicitations TO

Readers of Sahaj-Anand

Unique Advertisers

B-26, Sarvodaya Enclave, Aurobindo Marg, New Delhi-110017.

Phone: 650715

Remember us for your Advertisement requirements.

In

News Paper, Radio, T.V., D.T.C. Buses, Cinema Slides, ... Kiosks, Hoardings and other Medias...

